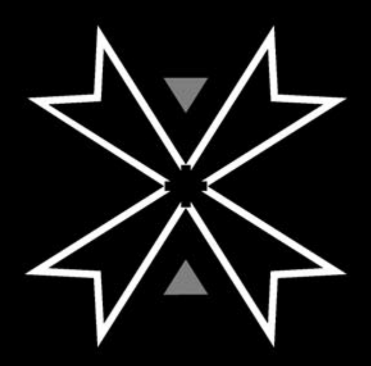

Hieros + Gamos

XCIII
DCXVI
DCLXVI

IV e.·. z.·.

Las Bodas Alquímicas de
Fr.·. Thot-M

Ritos de la Escuela de los Misterios

Durante toda la existencia, el ser humano ha buscado fervientemente su origen, pero el velo que cubrió la verdad oculta, ha permanecido para los iniciados de las Escuelas de los Misterios, guardada herméticamente desde sus comienzos.

¿Qué verdad estuvo oculta? ¿Acaso es el origen "*divino*" de la humanidad?

Algunos iniciados intentaron sacar a la luz este misterio, pero no fueron los guardianes del conocimiento los que se los impidieron, sino un poder dominante que no esperaría a ver cómo sus privilegios serían amenzados por el despertar de la conciencia mundial.

Así, estos iluminados debieron proteger la Verdad ocultando sus propias identidades y su propia naturaleza. Además mantuvieron codificadamente sus mensajes sobre plataformas de lo más insospechadas: obras de arte plástica, compases musicales, escritura jeroglífica, parábolas mesiánicas, mitos y leyendas, obras teatrales, ritos y rituales, danzas, baile...

La libertad de expresión es la deuda que tenemos con el Arquitecto del Universo, pues él construyó lo existente, la Madre de la Tierra, y nosotros debimos cumplir con nuestra responsabilidad de "*criaturas*" que un día dejaron de ser *creadas* para comenzar a *crear* por sí mismas.

Esta misma libertad expresada en el mito de *Adán* y *Eva,* o en el de *Prometeo* encadenado, fue el principio del fin de la existencia. Pues marcó la pauta, no de lo que "no debemos" hacer por temor al castigo, sino por temor al estancarnos en una gloria pasada.

LaDuat
Círculo de Estudios Herméticos y Alta Magia

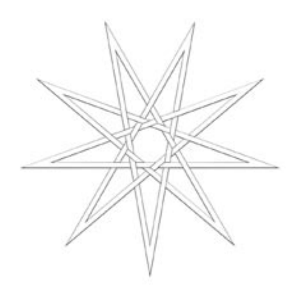
Liber III

Thot-M

V.·.C.·.N.·. S. O.·.T.·.O.·. O. A.·.A.·. G.·.D.·. E.·.G.·.U.·.Z.·. R. A.
M.·. S. O.·.T.·.O.·. D.·.L.·. G.·.D.·.
II°

MMIV e.·.v.·. IV e.·.z.·.

Liber III ∴ Hieros Gamos

Las Bodas Alquímicas
de Fr.·. Thot-M

28 de febrero de 2004 e.v. - IV e.z.

desde:
VIII enero del año IV e.z.
Luna en Cáncer

hasta:
XXVIII de febrero del año IV e.z.
Cuarto Creciente, Luna en Géminis 8° 53'

Publicación en «Clase A»
Edición Limitada L.·. D.·.

I.S.B.N.: 987-21210-3-6

Ilustraciones:

Marco Albornoz;
excepto: «Baphomet» [by Eliphas Lévi Zahed]

Ediciones AMERIKA MD & A
C.U.I.T.: 20-25212376-9
San Luis 530 - (T 4000 IZL) San Miguel de Tucumán
Tucumán - República Argentina
Tels. 54 381 4 205371 / 4 240474
e-mail: info@amerikanet.com

Centro de Estudios Herméticos y Alta Magia La Duat
http://groups.msn.com/LaDuat
e-mail: thot-m@amerikanet.com

LOS LIBROS DE THOT-M

Primera Tríada
III

Frater Thot-M

Hieros Gamos : las bodas alquímicas de Fr.´. Thot-M : Liber III. - 1ª. ed. – San Miguel de Tucumán : Amerika MD : La Duat, 2004.

1 E-Book.- (Los libros de Thot-M. Primera triada dirigida por Marco Albornoz ; 3)

ISBN 987-21210-3-6

1. Alquimia I.Título
CDD 130

CATALOGACION 03-03-04

Mis agradecimientos a:

Cristina del C. López, Penélope, Facundo, Darío y C. Darío Albornoz, René Quirós, Pablo Cavallo, Humberto Nadal, Juan Pablo Manson, Juan Scalise y Pablo Fuentes, Eugenia Schabbas, Anabel Bessone, Mónica Lozano, Arturo Quiñones, Juan Manuel Docile, Fernando Piermartini, Cristian Cabezas, Elizabeth Taulo y Gabriel López de Rojas

a LizBeth,
mi santo Grial

Hieros Gamos

I - *Aunque el Logos existe siempre,*
los hombres son incapaces de comprenderlo,
tanto antes como después de oír hablar de él,
aun sucediendo todo según este Logos,
parece que no tienen experiencia alguna de él.
A los hombres les pasan desapercibidas
cuantas cosas hacen despiertos como cuantas
hacen mientras duermen.

II - *La Ley es someterse a la voluntad de uno.*

III - *Escuchando al Logos, no a mí,*
es sabiduría convenir que todo es uno.

XI - *La mucha erudición no dá la inteligencia.*

XIII - *Todos los hombres tienen el don natural*
de poder conocerse a sí mismos
y acceder a la sabiduría.

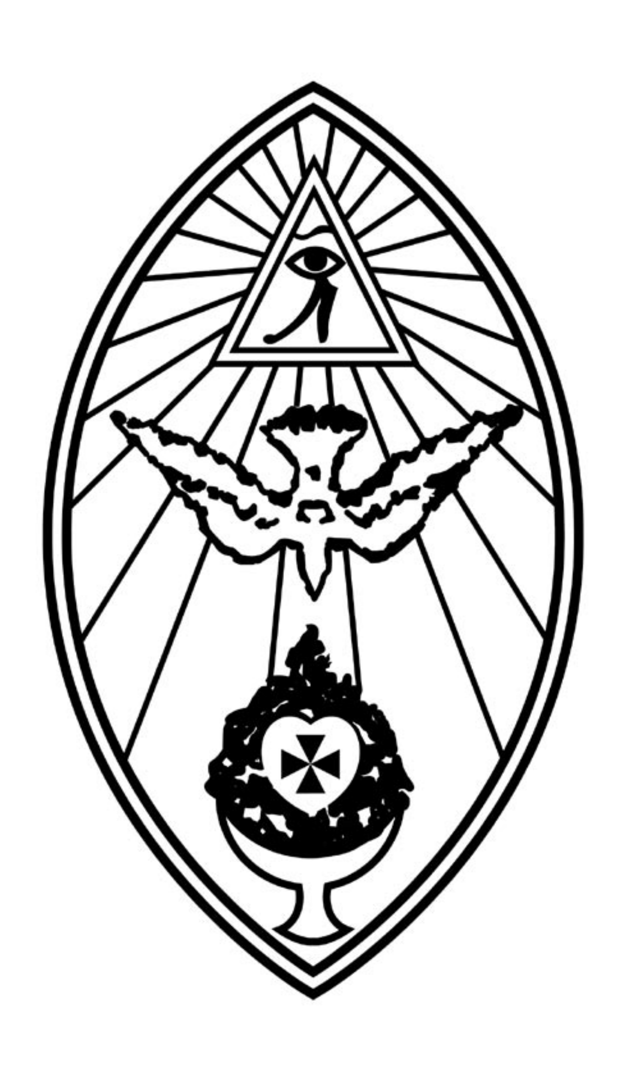
XVII - *La esencia del hombre es su divinidad.*

XVIII - *Lo opuesto o enemigo es útil*
y de las dualidades nace la más bella armonía.

XIX - *Los hombres no saben cómo lo discorde concuerda:*
armonía de tensiones opuestas, como las del arco y de la lira.

XXII - *Recorriendo todo el camino en su extensión,*
no encontrarás todos los límites del alma.
Tan profunda causa tiene.

Heráclito de Éfeso

pro-LOGO(*s*)

¿Será que cuantas escuelas esotéricas hubo antes de la historia de la cultura judeocristiana, nosotros estamos al extremo de los comienzos, mezclando muchos ingredientes sin conocer la esencia primigenia, pero en presencia de su evolución?

Sabiendo que recorremos la vida en "soledad" ante una "búsqueda" subliminal de mensajes "verdaderos" dentro de un campo distorsionado de información (bibliografía), llegamos a un punto crítico de *observación trascendental* al descubrir, que cuando recordamos nuestro seno cultural, acordamos que al leer un libro con referencias esotéricas y filosóficas, sentimos que "¡ya lo sabíamos!", "¡ya hemos escuchado esto!", "¿en dónde lo leímos por primera vez?", "¡nunca antes hubiéramos imaginado que tal autor expresara tan bien lo que exploramos sin explicación!"... De repente un mito osiríaco (o dionisíaco) es el caldo de cultivo de una resurrección evangélica, y una consigna compasiva del Oriente Medio es una parábola bíblica... ¿cuál primero? Para muchos la respuesta puede ser obvia, pero ¿importa en este contexto la «historia verdadera»? (¿no es acaso aquel nuestra «cárcel»?) ¿O acaso estos iluminados de antaño sólo tenían en cuenta que lo que realmente importaba era que la *enseñanza* permaneciera viva?

"Es una gran sutileza metafísica concebir el «ahora» como un transcurso eterno y atemporal. Si bien se mira, la realidad sólo es posible en el 'ahora' que no es tiempo sino existencia verdadera" (Ib'n Al Arabi).

La *vibración* del maestro-chamán-judío-hereje más popular que conocemos en el mundo desde hace dos mil cuatro años (sin contar con que el nacimiento histórico pudo haber sido hacia el año VII a.n.e, cuando Saturno y Júpiter se alinearan en la constelación de Piscis para formar la Estrella de Belén) es la de *Yesheuah ben*

Yosheb, quien nacido en Nazareth y criado en Egipto, durante temprana edad conoció el budismo de Oriente y la magia celta de Occidente (desaparición mitológica referenciada en la Biblia la una, especulación histórica sobre los pasos del mercader *Arimatea* la otra).

Si como los cristianos rezan, éste fue un instrumento del *Todo* para transmitir una enseñanza argótica (iniciática) heredada del Templo de Salomón, intención que hermanaría al planeta entero en un entorno de Paz, entonces la aparición de las franquicias de representación exclusiva (santas Iglesias Católicas Apostólicas Romanas) desataron la verdadera "alteración" del mensaje heredado históricamente desde los sumerios, una enseñanza tan simple como popular, que tiene por único objetivo: no una comprensión-*religioso-filosófica* del asunto, sino una verdadera instrucción-*práctica* de dicha enseñanza...

Tenemos así, muy al alcance de todos, dos puntos a elegir: uno es la "oportunidad" de llevar a cabo una "consigna" inofensiva pero transgresora del pagano (campesino) más hippie de una tradición popular, quien transporta en su popular visión un "resumen" de lo que los herméticos y brujos rastreamos en best-sellers sin darnos cuenta de que realmente nos "criamos" en este seno religioso-cultural pero difamado por la Institución romana, o seguir "cayendo" en la desgracia de una administración-corrupta y mezquina promotora de eventos-ensalada de enormes facilidades para el que se rebela contra los principios judeocristianos (que son simplemente una adaptación de las creencias egipcias). Y aquí aprovecho para hacer una observación de lo ridículo que podemos llegar a ser, pues he leído a wiccanos renegando contra la cristiandad al punto de llegar a "negar" su existencia por ser nociva para la Naturaleza, como también a herméticos rechazar la cábala porque creían que se trataba de una especulación conspirativa hebraica... Tanto la primera como la segunda son dos "contra(a)dicciones" ofensivas para quien intenta llevar a cabo la práctica de un conocimiento milenario, en busca de las filosofías más antiguas del mundo, creyendo que por primigenias, más "puras"... Pero ésto, la humanidad, se trata de "evolución",

y es cierto que la "involución" de la educación está presente por ejemplo en el trato que se le dio a la mujer desde los pitagóricos a hoy, pero es una de las tantas consecuencias efectivas de las sociedades ancestrales secretas que guardaron una *sabiduría* esencial (¡oh, causalidad!) para quienes ellos la consideraban merecedores: por eso aún seguimos siendo buscadores "solitarios" en comunidades diferentes pero de una sola verdad aparente y mitológicamente considerada como efecto del pensamiento del *Todo* (resultado: la Torre de Babel, el Vellocino de Oro, los Libros de Thot, el Santo Grial, etc. ...) quien acudió a dejar inalcanzable un aspecto de la naturaleza humana: el *Pentalfa* que forman las semillas del corte transversal de una manzana del Árbol de la *Sabiduría*... ¡Echádle la culpa a "la" *Sierpe*! (del género femenino: como *Gaia*, *Pachamama*, *Lillith*, *Hécate*, *Isis*...); *Maat*, ¿qué justicia resulta el corazón del que ocultó el Daäth?, y en todo caso, la culpa es de aquel que no quiso "tomar" el Conocimiento, puesto que estaba rotulado como judaísmo, cristianismo, islamismo, shamanismo (o cha-mag-nismo; *cha*: hombre, *mag*: sabio), budismo, wiccanismo, paganismo, etc. ... ¿Quién como los buscadores-solitarios del conocimiento práctico para probar un "bocado" de su efectividad utilizando la verdadera magia: la *Sabiduría*?

Tal vez si no le llamamos de ninguna manera, llegaremos a tener éxito... Ya lo han demostrado los hebreos (en su esfuerzo por reconstituir el monoteísmo de Amenofis IV) cuando nominaron a su divinidad *Yahvé* («el que no tiene nombre», puesto que al saberlo, la "magia" se perdería por Voluntad sobre el que conocen) y así una consecuencia mistérica que acabó por asociar feligreses en toda una campaña publicitaria de enorme trascendencia... ¿por qué no?, al final, si la cristiandad es el resultado "alquímico" del poder del Azufre (fuego) en la fórmula del *Tetragrámaton*: IHVH = IH(Sh)VH. Entonces el neo-paganismo (o naturalismo), debe ser el resultado de un enorme esfuerzo desde nuestros ancestros más primitivos por comprender la vida de las especies en el Universo: ¿"religión-filosofía" o "teología-metafísica"?, yo creo que es *"vibración-creativa",* tan natural como la imaginación para hacer-lo realidad, ¿qué opinan ustedes?

Baphomet

P-*arte* I:

«La incuestionable debilidad del Ser»

Pentagráma Thelémico

AB-*so*-LUTO

En una ocasión me encontré con la oportunidad de experimentar con la investigación teórica de un determinado asunto, que nunca sospeché cambiaría mi vida, pero en principio solo era una suposición, hasta aquel día que una revelación me desveló la clave de la verdad: la "interpretación subjetiva" de dos medidas opuestas para sintetizar el resultado (*tesis* versus *antitesis*).

Muchas de las publicaciones esotéricas del mercado parecen ser más exotéricas, porque de alguna manera, siempre resuelven sacar a la luz las concesiones de la editorial y no su mensaje puro (incluso las ediciones de destacados ocultistas corregidas y adaptadas para la editorial son muy diferentes a las que se distribuyen entre los iniciados y adeptos de las sociedades secretas).

Mencionando un caso conocido: todo el Antiguo Testamento se refiere a un número mágico reiterativo (el "7", la Casa astrológica del Matrimonio), pero cuando se traspasa el velo para arribar al Nuevo Testamento, el "7" se transmuta en "8", el número que puntas tiene la Estrella del Caos, la Casa astrológica de la Muerte y Resurrección, lo que está más allá de los siete planetas (o metales alquímicos), de los chakras, el abismo "desconocido" trascendental que los Templarios intentaron reinstaurar durante el medioevo y que guardaba los mensajes más controversiales de una enseñanza que recordaba la era de *Isis*, Eón mencionado por el brillante ocultista Aleister Crowley como la era de la Paz, por lo que cuando él instauró el mensaje neo-templario del Eón de *Horus*, daba a conocer el "lingam-lacaniano" (hijo-falo de la madre) que daría muerte al Eón de *Osiris*, el padre-castrador de la era de la Violencia... (ésto con relación al complejo de *Edipo* freudiano).

Llamo la atención de los lectores, para mostrarles que la clave está en la manera de "ver" lo aprehendido, pero que requiere de la acción alquímica de la polaridad kybaliónica para resultarla en "ser" lo investigado (subjetividad). Con ello quiero significar que lo que en "lo visto" es por ejemplo la derecha de un elemento a analizar, en "tu ser" es izquierda...

Aleister Crowley afirmaba que el paso difícil en la toda iniciación era el hecho de morir (un proceso activo, de naturaleza masculina, destructiva) para resucitar... nacer (un proceso pasivo, naturalmente femenino, creativo)... De la misma manera, todo lo "que ves", "será" una mentira... en todo caso, si queremos corroborar lo dicho, el Kybalión fundamenta que toda verdad es media verdad, pues la otra verdad, lo que apresuradamente juzgamos como "mentira", es la polarización o puesta en objetividad de lo que uno mismo asume como cierto...

Si dado el caso somos masculinos-activos, vamos a juzgar y a decir que el chivo de Mendés (famosa ilustración de Eliphas Lévi) es a primera vista, macho, de naturaleza activa..., como así también, que el ve-Geburah (o séfira número 5), está ubicado en la columna izquierda del Árbol Cabalístico... Pero en la iniciación, el chivo de Mendés es un pentagrama invertido (primera impresión: es lo material en superioridad de lo espiritual.... pero esta conclusión es una mentira o media verdad, ya que podría significar también echar raíces con los pies en el cielo y de cabeza a la tierra).

En la apertura iniciática del rito del *Pentagrama*, ve-Geburah es el toque masónico del hombro derecho, y ve-Gedulah (Chesed, séfira número 4) es el izquierdo... Subjetivamente el iniciado se convierte en el Árbol de la Vida Cabalístico (en el que Chesed se "lee" a la derecha y Geburah a la izquierda).

Durante el ritual (acto subjetivo) la columna de la Severidad –como la llamaba Dion Fortune– no sería la femenina, sino la activa-masculina-destructiva (que contiene los sefirot 3, 5 y 8), y la mano derecha alzada del grabado de *Baphomet* o chivo de Mendés. Mientras que la de la Misericordia (que contiene los

sefirot 2: dualidad, 4: orden, y 7: estrella de la diosa *Babalón* de la Abadía de Thelema) sería la pasiva-femenina-creativa.

Esta rama "izquierdista", que en el dibujo de la *cabra* es la mano bajada, representa en la iniciación sexual para la elevación de la Conciencia, la tradición tántrica de la "mano izquierda" por la que se alcanza el *samadhi*, que es descrito por frater Prometeo como *"la superación absoluta del mundo de las formas, el abandono de las imágenes o sonidos, la paz con mayúsculas y la unión al Uno, es decir a la Mente Universal o Cósmica, a Baphomet"*.

En el esquema del Árbol de la Vida visto objetivamente (es decir, durante la lectura), las columnas derechas e izquierdas (podríamos decirles también "manos") están puestas a la inversa, pero al interpretarlas subjetivamente todo encajará según la sapiencia de la naturaleza cabalística y filosófica...

Entonces, en el chivo de Mendés (o *Bafomet*) también toda mentira o media verdad se convierte alquímicamente en la complementación de la Verdad Absoluta, pues tras la muerte simbólica, el iniciado re-nace invertido, pasivo, femenino, creativo... Solo en Kether (séfira 1) somos el *Todo*, el dios-verdadero, pues debió el adepto sufrir las adversidades andróginas de las causas y efectos, de las polaridades de nuestros juicios (y prejuicios) mundanos para transmutarlos en verdades espirituales, donde todo es ese *Uno*, nada está divorciado ni dividido... ni siquiera nosotros en condición de andrógino-divino, en condición de deidad...

"El carácter es el destino", dijo el filósofo griego Heráclito, y como herederos divinos, somos los arquitectos de nuestro futuro.

Por esa razón, a todo lo que experimentemos, debemos descaradamente someterlo al juicio espiritual "del cuestionamiento"... Nada sabemos, pues al menos *"sé que no sé nada"* (decía Sócrates), y a partir de allí, habiéndonos declarado

pasivos, diosas-creativas, etc., todo lo que "vivamos" en el mundo-cotidiano será indiscutiblemente parte de nuestra creatividad, todo será un Universo Mental del que nada "sabemos", pero del que "somos" parte...

Curiosamente el neofreudiano Jung había propuesto dos arquetipos principales en su teoría del *inconsciente colectivo* (recuerdos e imágenes compartidas en todo el mundo y que moldean la percepción y conducta cultural) a las que llamó *ánimus* –que representa la parte masculina de las mujeres– y *ánima* –la parte femenina de los hombres–. Ésto podría ser un buen ejemplo de lo que trato de exponer con las analogías taoístas de la polaridad.

De este modo, los pasos para el mecanismo del alquimista serían más que sencillos: pues si algo creo que es de una determinada característica, primero debo aceptar si "mi" condición (subjetiva) es *yang*-manculina o *ying*-femenina para medirla *("el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son"* decía Protágoras).

Por lo tanto, si yo he aceptado ser creativo, nunca podré ser naturalmente masculino, pues contradiría mi naturaleza destructiva... en ese caso, debo aceptar mi feminidad sin prejuicios mundanos, pues ello me servirá para la obtención del *lapis philosophorum*, y al completar la dualidad en *Uno*, coronar la Gran Obra alquímica...

Una vez aceptada "mi" naturaleza, el encuentro de la Verdad Absoluta dependerá de encontrar la media verdad o mentira inversa (polarización opuesta) a mi naturaleza aceptada... ya que este Universo-Mental es un Universo-Dual, y nuestra aventura del Grial es devolvernos humildemente a la naturaleza divina del *Todo* (formado por el matrimonio de dos medias verdades) a través de los pasos iniciáticos de "conocer a dios", "ser dios" y "negar a dios" (según Gabriel López de Rojas).

Una vez aprehendido ésto, se descubre que no existe razón alguna en el Universo para albergar el concepto del “mal”, ya que sólo puede ser comprendido en un contexto materialista humanamente social, donde tanto la moralidad como la ética, al igual que la concepción del pecado, son motivaciones que nos hacen prisioneros de un “efecto” ajeno a nuestra libre “causalidad”.

Con ello quiero expresar mi idea de que la “verdadera caída” del *Adám Kadmón* es la creación de las leyes de conductas muy contrarias a la naturaleza primigenia del Ser (y con ello recalco la indivisión del hombre de la Naturaleza).

Si no existieran las ideas de ética, ¿cómo podríamos comportarnos erróneamente? En todo caso, si jamás hubiésemos tenido la condenada oportunidad de someternos a la imposibilidad de tentarnos a cometer un delito, ¿de qué manera habríamos sabido que tal delito existiera? ¿cómo nos tentaría algo que no está prohibido?

Ahora bien, tampoco los pecados son una manera de educar al mundo entero de una “manera correcta”, pues siendo una idea corrompida de la moralidad social, la trascendencia de la religión en este determinado contexto queda disminuida al trato con que es manejada desde las instituciones oportunistas o del poder de turno...

Es a grandes rasgos lo que el “cabalista de la *a-dicción*” y psicoanalista Sigmund Freud intentó demostrar con la teoría de la estructura de la personalidad, la cual fue dividida en tres partes: el *ello* [id], formado por las urgencias innatas y los “deseos” de satisfacer los impulsos primitivos (tanto sexuales como agresivos) del nivel inconsciente, el *yo* [ego] del nivel conciente, que controlaría al anterior basándose en la obtención de dicha satisfacción “racionalizando” el riesgo mínimo de dolor, y el *súperyo* [súper ego] del subconsciente, que satisface los impulsos bajo ciertas circunstancias morales que le dicta la “conciencia”.

Pero durante los enfrentamientos conflictivos de la

personalidad que intenta impedir los impulsos del *ello*, se llega a experimentar *ansiedad* (sentimientos displacenteros de nerviosismo, tensión o pena) a medida que lo inaceptado se acerca a la conciencia. Ésto desencadena los mecanismos defensivos-mentales de represión, racionalización, desplazamiento, sublimación, resistencia, etc., que evitan dicha ansiedad para proteger al *yo*, con lo que se pone en evidencia la verdadera naturaleza del sentimiento (analogía cabalista de *"lo manifestado es lo que se oculta"*).

Así, la justificación de los actos se convierte en el verdadero estigma que condena a la sociedad a resignarse del destino "divino" que tan mal ha interpretado siempre... Llegando hasta a contradecirse enormemente por "causa" de los daños que "efectúa" en nombre de la ética: nace de esta manera, la necesidad de despertar la Voluntad del *Hombre Superior* que trascienda los preceptos esclavistas en pos de la Libertad, corriendo muchas veces el riesgo de ser caratulado de "anarquista", por expulsar a los mercaderes del templo, o de "alborotador", por morir de hambre en una guerra pacífica contra el imperialismo.

id-(*e*)-AL

¿Por qué *Guinevere* “traicionó” el corazón de *Arturo*?

Bueno, primero deberíamos aclarar el significado del término y luego determinar quién fue el responsable del acto...

El legendario mago *Merlín* había sido el tutor del joven *Arturo* que se convertiría en el rey unificador de las Britanias, pero jamás sospecharía este sabio de naturaleza divina, que el hombre-común caería rendido ante las tentaciones de “la carne”.

Una vez que el rey *Arturo* desposara a la bella *Guinevere*, las dudas a las que seguidas veces todos nos vemos sometidos a sufrir por “brindar” una extrovertida forma de «amar», acaban por transmutar en la condena que la prisión del cuerpo no puede contener por falsa-humildad al calcular la falta de cabida de la “grandeza de espíritu”. El resultado de ello: la expulsión del *Adán* que no “se cree” capaz de superar las adversidades de la Mente. La duda es el salvoconducto para la actitud cobarde del que teme arriesgar sus bienes materiales en pos de un sueño (¿inmaterial?).

Se supone que un caballero que “ama” a una doncella (o un deber, una meta, un sueño, un tesoro, etc.), dedica humildemente su atención superando estas vallas que conforman los modelos que “nos” inculcan a seguir y del que subconsciente y culturalmente somos esclavos...

¿Pero no es acaso un Caballero capaz de combatir estos prejuicios?

Pues parecería que el corazón de *Arturo* respondía a estos “pseudo-deberes” materiales por los que injustificadamente abandonó el Camelot, el castillo-templo construido por idealización hierogámica de los nobles amantes. Esta situación provocaría en

la doncella una idolatraría a un corazón ajeno a esta destruida relación, por lo que se enamoraría de *Lancelot* del Lago, hijo de la *Dama* guardiana de Excalibur.

Y aquí el elemento central: el Grial.

¿Por qué ninguno de estos dos valientes, legendarios e ilustres caballeros pudieron hallarlo?

Sabemos que en el mito, *Galahad*, hijo de sir *Lancelot*, un muchacho virgen de corazón puro (¿incorruptible, desprejuiciado..., natural?) es el único capaz de alcanzar el privilegio de sostenerlo, con lo que se deduce que toda la prestigiosa comitiva de la Tabla Redonda estaba conformada por sujetos no merecedores de dicho premio, pues todos respondían primero a una nobleza doctrinaria perfilada por los principios socio-morales, y no a un principio de Nobleza Pura y Amor Caballeresco natural.

¿Qué pasó con *Arturo*?

El rey no quería castigar a su esposa pero debía, al igual que el bíblico rey *David*, hacer cumplir la ley que él alimentaba pero no afirmaba convincentemente. Por supuesto que su corazón se llenó de regocijo cuando *Lancelot* fue a rescatarla del verdugo, con lo que la actitud de *Arturo* se convirtió en la verdadera "traición", pues «trai-cio-nó» a su propio corazón por temor al juicio que debilitaría su imagen pública...

Tampoco *Lancelot* siguió los "mandatos" de un corazón desprejuiciado, más bien tomó la "obligación" de cargar con la vida de la princesa y no con la muerte de su reputación heroica.

Ambos caballeros actuaron innoblemente por beneficio propio, quizás por temor a lastimar el *ego* alimentado por la popularidad, justificándose por medio de las reglas que dictaminan que un líder no "puede" gozar de los privilegios de la debilidad. Mas ninguno fue capaz de admitir, no solo el error cometido, sino tampoco la responsabilidad de los "efectos" resultantes de una "causa" olvidada.

Aquí aparece *Galahad*, quien habría cometido el error de no haber tomado (aprovechado) oportunamente la primera chance de conseguir el premio, y ello por consecuencia de ese mismo temor o prejuicio que dicta que un caballero “nunca” merece beneficiarse (aires de grandeza, diría yo): efecto opuesto de una misma causa olvidada, aprendida de la doctrina caballeresca de la Tabla Redonda.

Pero para nuestra *liberación* de los pecados tuvo una segunda oportunidad: experimentó una resurrección iniciática (al aceptar el error cometido), y para tomar la nueva decisión, no siguió los mandatos “esclavistas” de la sociedad, sino que *per*-siguió los «impulsos naturales» de un corazón puro. De este modo, el joven *Galahad* “negó” los principios con los que había soñado para su nombramiento nobiliario, y siguió la *Sabiduría* (¿intuición? ¿*Neshema*?) que lo convertiría en el verdadero Caballero merecedor del Grial.

“Todo hombre y toda mujer es una estrella. Tú eres por lo tanto una estrella. El alma de la estrella es lo que llamamos genio. Tú eres un genio. Este hecho se ve ensombrecido, o bien por los complejos morales que lo enredan, o por la falta de mecanismo adecuado para expresarlo” (Aleister Crowley).

Durante la era victoriana, en Inglaterra existieron innumerables *Escuelas de los Misterios* que acercaron al intelectual a una experiencia esotérica de gran trascendencia. Tenemos así tanto la fundación de órdenes modernas, como la resurrección de los antiguos templarios, rosacruces y masones.

Entre las más destacadas neorosicrucinas podemos nombrar a la popular Hermetic Order of the Golden Down, que tuvo entre sus miembros nada menos que al renombrado Bram Stoker, autor de Drácula.

Este renombrado caballero se inspiró en distintas fuentes históricas, tradicionales y folclóricas para dar vida a su personaje ficticio, sin olvidarnos de la posibilidad de que pudo

haber leído también el poema del vampiro de P. Shelly; pero pocos han advertido que el trasfondo de tan significativa novela, es la mismísima tradición órfica de la iniciación hermética… ¡Sorprendente!... La ola cultural de aquellos tiempos estaba totalmente impregnada de misterios y ocultismo (el psicoanálisis de Freud, la física de Einstein, la teosofía de Blavatsky, etc.).

Sin necesidad de desenterrar los hechos históricos que formularon una imagen "demoníaca" del conde *Drácula*, vamos a internarnos en la simbología rosacruz que el autor intentó transmitir y que como toda metáfora mística, religiosa, fabulesca, etc., ha sido manipulada, malinterpretada y tergiversada posteriormente.

Estamos hablando de que el conde es un verdadero Caballero iniciado, quien por una causa equivocada, vuelve a la vida como un cuerpo sombrío y sin alma para vengar los hechos que le condenaron… Un caballero que al perder todo motivo de felicidad, cae como el *Adám Kadmón* a los más oscuros infiernos de la tierra para vagar por la eternidad hasta redimir sus pecados… ¿acaso no les recuerda al caballero judío crucificado por sus mismísimos "hermanos de religión"?

Fue entonces cuando *Drácula* decide sacrificar su corazón para "re-ligar" la verdadera Voluntad del hombre-divino-interior y la filosofía-teológica de *Jesús*, que como "religión" ya institucionalizada tras las cruzadas y corrompida por el dominio social, le había hecho asesinar a cientos en "nombre del *Señor*". Con ello el vampiro intenta re-establecer una nueva era de igualdad y paz entre los seres de la Tierra (todas las órdenes místicas han concluido que el panteísmo ha favorecido en la creación de un "orden" re-ligioso de fraternidad entre todos los cultos del mundo, ya que éstos, si bien se originan desde diferentes simbologías o mitologías, arriban al mismo punto tras la experiencia del hombre-primordial en la re-ascensión a los cielos).

Podemos profundizar en cada una de las cientos de circunstancias que rodean a cada personaje de la novela, que están

muy emparentadas con la Tradición Occidental, la religión y la iniciación-hermética, pero bastará con mencionar unas pocas que desvelarán las pistas del investigador-insaciable de las conexiones que el autor ha intentado establecer en su mensaje unificador y pacifista.

Se dice que Aleister Crowley fue expulsado de la Golden Down por ser éste un caballero muy controversial y revelador de los secretos de la orden, pero ¿cómo podemos juzgar a un hombre en su intento por despertar a la conciencia mundial adormecida por las manipulaciones de la Verdad?

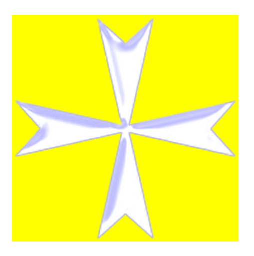
Cuando Stoker menciona a las hermanas del Sacramento, o cuando el vampiro bebe de la sangre de las víctimas para darles vida eterna, está hablando del mismísimo ritual pascual que el *Cristo* tuvo con sus discípulos *("Tomad y bebed todos de él, porque ésta es mi sangre que será derramada... bla, bla…")*, pues con este acto, el vampiro inicia (no condena) a sus "hermanos y hermanas" a vivir la vida eterna tras la resurrección. Dicho acto es lo que en la Tradición Occidental se conoce como "muerte ritual", y permite al adepto iniciarse en los Misterios Mayores trascendiendo las verdades vulgares y raciocinios materiales en el camino de la desvelación de la Verdad Absoluta y la Voluntad Superior.

¿No les da pena, frateres y sorores, haber condenado así a la *Criatura* que intentó emular al *Mesías* en su obra alquímica? ¡Qué vergüenza haber pecado de ignorancia!

Y por último, para no extendernos demasiado, y cerrar este capítulo con una cereza (analogía de la piedra-rubí, o rosa-roja del emblema rosacruz): la coronación de la Obra…

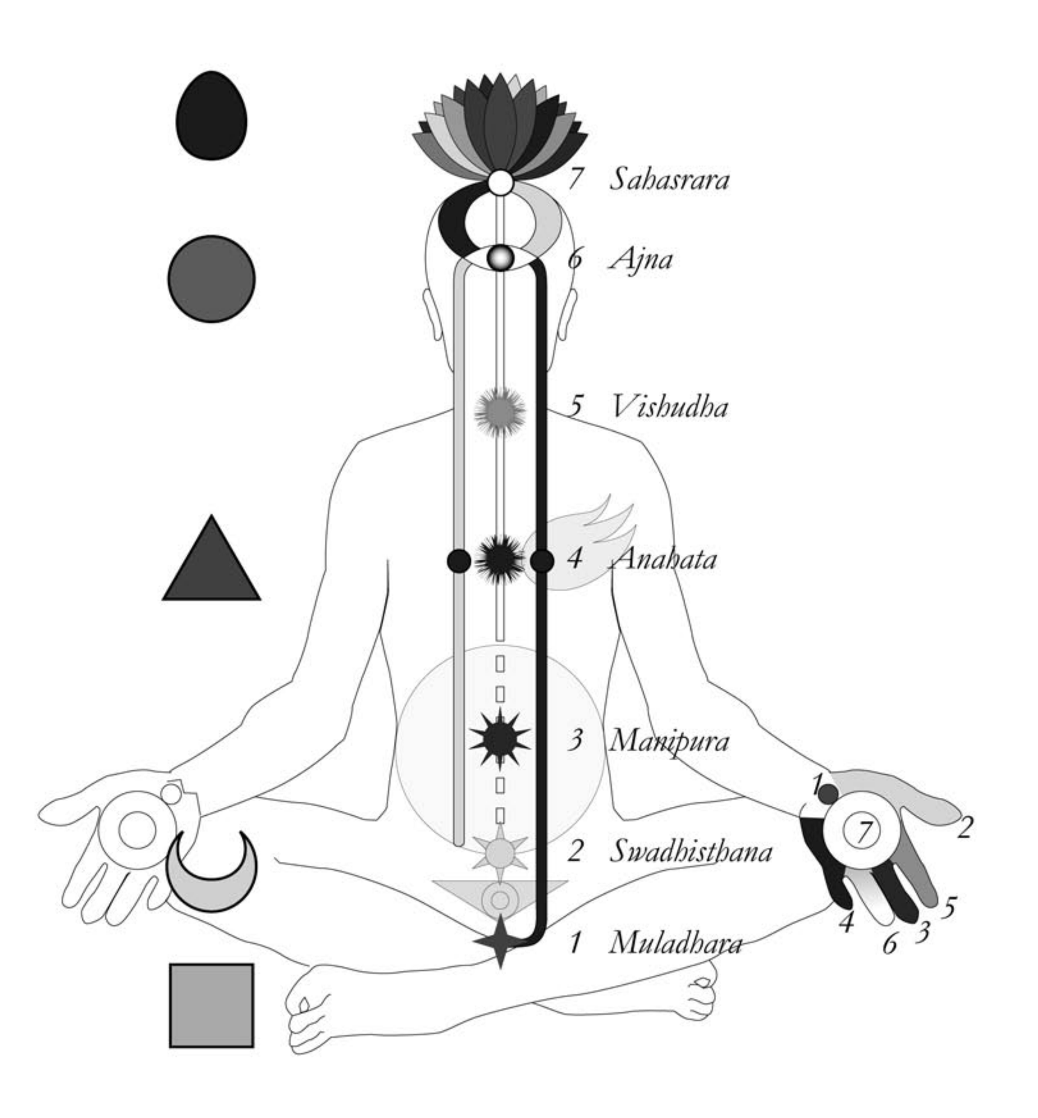
Mediante el "Amor", la constante universal que bajo la Voluntad Verdadera permite que un metal impuro se transmute en oro, el elemento mágico-fundamental que trasciende tiempo y espacio, cual romance entre *Mina* y el conde, y que permite la "salvación" del alma vampiresca nocturna que resucita en la Luz divina, los hombres-iluminados podemos obtener el lapis y así

concluir nuestra tarea alquímica iniciática imprescindible para ascender al Kether cabalístico.

P-*arte* II:

«La iniciación es cosa de niños»

7 Sahasrara
6 Ajna
5 Vishudha
4 Anahata
3 Manipura
2 Swadhisthana
1 Muladhara
1
2
7
4
6
3
5

AL-*pha*

El término *Hieros Gamos* proviene del griego y significa “matrimonio sagrado” en la iniciación de los misterios.

En la antigua Grecia se conocía el famoso mito de *Perséfone*, la diosa-primavera, raptada por *Hades* del seno de *Deméter*, la madre-tierra, quien irascible provocaba los fríos y la oscuridad otoñal hasta que el infamando le devolvía su amada hija.

Pero poco antes de las guerras médicas, y quizás con la influencia del sabio Pitágoras, creador del término “filósofo” (el que ama la sabiduría), se introdujo a *Dionisos* en la doctrina eléusica de *Orfeo,* que alimentaría la creciente creatividad “trágica” en el teatro popular, cargado de elementos dramáticos, magia y significados educativos y morales.

Este dios aportaría a la sabiduría de la antigüedad el principio masculino de la iniciación dórica, la visión del mundo desde el *Espíritu* puro en lo alto, mientras que la diosa *Perséfone*, el principio femenino de la iniciación jónica, visión del mundo de abajo, de la Naturaleza.

Pero era necesario que se estableciera una síntesis…

La unión entre lo femenino y lo masculino ha marcado la pauta de la continuidad intuitiva de la Vida sobre nuestro planeta desde los orígenes de la conciencia, y guarda en su seno el misterio ocultista de la dualidad como expansión del huevo primigenio.

La leyenda órfica de *Dionisos* y *Perséfone*, traducción griega del mito *Osiris-Isis* egipcio, inspiración del matrimonio hebreo-canaanita *Yahvé-Asheráh* y posterior evolución del mito cristiano *Jesús-Magdalena*, relata este origen sublime de las cosas, del Hombre Superior, de la Obra Perfecta, hijo de la Luz increada

y el inefable Demiurgos, que se movía libre y felizmente en el vientre materno-paterno con su propia hermana, el Alma inteligente y dócil. Juntos simbolizaban el Verbo que invoca el Arquetipo, aquel sol-etéreo que acude al llamado del Pensamiento y del Amor...

Se cuenta que una vez *Perséfone* se cansó de los juegos de *Dionisos* de crear mundos imaginarios, animales y seres, con lo que nació el «deseo» de realizarlos verdaderamente, de darles consistencia y vida independiente a todo lo pensado: contendedor de las naturalezas esenciales de la deidad.

Ésto causaría la inesperada separación definitiva de los hermanos, ella entregaría parte de *sí* a las criaturas, y de esta manera encarnarían las almas a costa de la desaparición de la *Diosa*.

Desesperado el dios bajó a la Tierra para rescatar a su amada, pero los titanes, parte de la nueva creación, lo despedazaron completamente y arrojaron sus miembros al fuego; mas las esencias indivisibles: su corazón (Amor) y su cabeza (Conciencia), se remontaron al seno del Arquetipo. El humo completó el aliento divino faltante en la criatura, con lo que se formó el *Dionisos Zagreus*, la primera manifestación del dios dividido por los elementos.

Estos elementos de la Naturaleza acosaron a la *Diosa* (Alma) con los recuerdos tortuosos del cielo abandonado, por lo que angustiada, decidió pedir auxilio a su hermano, quien se manifestó como *Dionisos Eleutheros* en los sabios y aedas, en los héroes y en los semidioses que lucharían por *Perséfone* como ideal encarnado del soberano libertador, inspiración de artistas y magos en busca de la re-unión sacra, eterna transmutación de los elementos de la creación dispersados y comprendidos en el Verbo viviente, en la teofanía del hermano (esposo) y hermana (esposa) nuevamente reconstituidos en el final de los tiempos.

Durante milenios el ser humano ha buscado fervientemente

su identidad divina primigenia, aquella revelación velada por una educación patriarcal fundada a partir de intereses creados por autoridades religiosas y políticas en respuesta temerosa de una libertad universal propia de la Naturaleza.

Dioses locales, cultos populares, leyendas y filosofías solo alcanzaron a materializar toscamente las abstracciones de los pensadores, pareciéndose estos resultados solo a las partes desmembradas del *Dionisos* que intentaba rescatar a su amada perdida.

En este intento, los místicos revelarían a los iniciados la naturaleza triple de la doctrina de los sentidos-alma-espíritu haciendo brillar lo invisible detrás de lo visible, enseñando la verdad tras los signos divinos esenciales que se impregnaron en toda la Naturaleza y que completarán al *Todo* en su comprensión.

Como humildes servidores (alquimistas) recorremos este camino iniciático de notable antigüedad, el de la obtención de la Gran Obra, donde la comulgación con la *Deidad*, se llevará a cabo en el acto natural de la copulación y la re-formación hierogámica de las partes del andrógino divino.

Podemos situarnos en diferentes planos, tanto cotidianos y sociales, como esotéricos y profundos. Pero comenzaremos estudiando el atu *Los Amantes* (arcano número VI del Tarot), el Géminis que nos recuerda la imagen astrológica-cabalística de la dualidad universal, las fuerzas que se atraen en el Tao con la forma del *ying* y el *yang*, el descubrimiento de las cualidades opuestas dentro del Microcosmos, proceso mediante el cual “somos” en la *Totalidad*.

En el Libro de Thot, este arcano se refiere a una unión psico-sexual en el proceso microcósmico de la unión divina *Shiva-Shakti* hindú o *Yab-Yum* tibetano, pues con el tantrismo, aprendemos que la fusión humana a través de la sexualidad produce la disolución de los límites del ego y la experiencia del éxtasis, consiguiendo a la vez el *elixir-vitae*, la forma ácuea del

lapis.

No podemos dejar de mencionar a los amantes bíblicos *Adán* y *Eva*, una antigua representación de la libertad humana, la divinización del hombre y la mujer en el acto del descubrimiento, de la desvelación del Conocimiento sacro prohibido por un dios esclavista y patriarcal. Aquella manzana carnosa y rosada, fruto de la Gran Obra alquímica, cortada para revelar el pentagrama, signo de la *Diosa*, es convertida en motivo de tentación, que en realidad es la curiosidad de *Perséfone*, la sed de saber.

«Sólo el conocimiento permite salir de este mundo y de las limitaciones que le son inherentes y, cuando alcanza lo inmutable, que es el caso del conocimiento principal o metafísico, conocimiento por excelencia, él mismo posee la inmutabilidad, porque todo conocimiento verdadero es esencialmente identificación con su objeto» (René Guénon).

La unión entre el cielo y la tierra, el Macrocosmos (arriba) en igualdad con el Microcosmos (abajo), es manipulado por la inseguridad ególatra del actor biológico que no reconoce en el vientre materno el mágico Amor creador de la vida sobre la Tierra.

«El hombre es pues mediador, no sólo en su función central sino también como un pequeño demiurgo en una creación que ha existido siempre y que se encuentra permanentemente inacabada, viva, en constante metamorfosis y que él puede transformar ya que aparece como el punto o la unidad donde convergen todas las energías creacionales, coronando y dando sentido al plan divino al restablecer los contactos que revelan las analogías, pues el mundo sensible se refleja en el inteligible como el inteligible en el sensible. Todo ello gracias a una red donde el Amor es el protagonista y el matrimonio (Hieros Gamos) entre el Cielo y la Tierra una cópula perpetua. Lo que es equivalente en otro simbolismo a una cadena de iniciados (el hilo de Oro) que se transmite del Noûs a Poimandrés, de éste a Hermes, de Hermes a Tat y de éste a todos los adeptos y teúrgos de la tradición Hermética» (Federico González).

Desde la antigüedad se ha perseguido este deseo de expresión libre y estado divino natural, fuera por la presencia del acto místico del parto (acto creativo) o por la presencia de la *Sierpe* del Edén en el acto rituálico-mágico-sexual en el que el hombre adora a la mujer como el tesoro templario más significativo en la vida de Caballero, quien en su papel de *Dionisos* libertador, intenta encontrar a *Perséfone* en pos de la re-unión órfica.

«No sepas nada, todos los caminos son lícitos para la inocencia. La pura locura es la clave de la iniciación, el silencio se quiebra en éxtasis. No seas hombre ni mujer, sino ambos en uno. Guarda silencio, niño del huevo azul, para que crezcas y lleves la Lanza y el Grial» (Crowley).

La meditación ritualística zen enseña, mediante la "locura", la desvelación de lo imprevisto incitando a la agitación (*koán*), paradójicamente con lo que se puede creer del acto de la quietud meditativa. Es la vía budista del *vajrayana* (del "diamante" o del "rayo") que en el zen, la transmisión fundamental se sella con la entrega del cuenco y del bastón que "agita" el maestro.

Completarnos, *re-unir* (re-ligar) el matrimonio divino en el rito que nos desvela el camino cósmico, está al alcance de nuestra mente cotidiana, pues todo lo que observamos, todo lo que aprendemos, contiene intrínsicamente las instrucciones para hacer girar la gran "rueda" del destino, sin olvidar las palpitaciones de nuestro sabio corazón que nos advierte sobre los senderos correctos e incorrectos de la vida…

Nacen los arquetipos del diálogo entre la mente (Conciencia) y el corazón (Amor): los rituales, que incluyen, ya desde tiempos ancestrales, la "palabra" como elemento de relación.

Algunos ritos contemplan en si mismos, el concepto "instrucción"; con palabras rituales, a medida en que sean comprendidas, siendo apropiadas en diversas culturas de tiempos y situaciones diferentes.

Rebosante de signos vivos, y breve cual suspiro inesperado, la instrucción-ritual en el dominio del hermetismo hizo uso del diálogo (como es el caso de *Hermes* con su hijo *Tat,* o las parábolas de *Jesús* dirigidas a sus iniciados) y fue paradójicamente comprendida en el "silencio" ritual de los pitagóricos, recorriendo la cosmología eterna para hallar el modo de completar el cuenco de barro que los platónicos creían contenía el agua divina, la esencia dionisíaca-persefónica primigenia y eterna.

1ª *visión*: «El Grial»

El Amor es la Fuente de la Sabiduría
que visitamos cuando somos tan fuertes como para enfrentar
todo el dolor que significa hallar el Grial.

I

En la antigüedad el linaje familiar recaía en la figura de la hija
(la cuarta carta de los palos del Tarot),
a quien un Caballero de corazón puro debía conquistar
en una contienda de campeones,
pues es la mujer símbolo del santo Grial,
tesoro que los hombres adoramos
con devoción religiosa y voluntad libertadora,
significado de la “rosa” (anagrama anglosajón de *Eros*),
de nuestra búsqueda interminable de la Felicidad Perfecta.

II

Myriam fue el verdadero nombre de *María*, madre del *Nazareno*;
y como arquetipo del poder mágico creativo,
encarna el deseo del amor interior,
ése que los hombres no podemos más que detectar
como un observador atento: nuestra “conciencia incorpórea”,
y que las mujeres crean en la forma
del ungido que el hijo-dios representa.

III

Él, por quien fuimos inspirados
a atravesar la puerta oriental de Jerusalén,
por quien descubrimos que el Macrocosmos
está lleno de claves que nos permite integrar

la Quintaesencia del dios-interior,
se involucra en la gran rueda de Taro[1]
para exorcizar a *Gaia* de las enfermedades.

IV

Así como el arquero apunta alto en el cielo
para alcanzar un objetivo lejano,
el Filósofo cuestiona su lugar en el Macrocosmos
para re-conocer el objeto próximo.

V

El diálogo con el dios-interior nos enseña
que para cualquier causa que queramos perseguir,
el mayor efecto será el vinculado con el Amor.

VI

El dios-interior es el artista que persigue las fórmulas alquímicas
para proponer un diálogo entre el que trabaja y el mundo que mira,
porque es en la Pasión cuando el inspirado se cura
en presencia de la Gran Obra.

VII

Benditos sean los artistas,
porque ellos colorean la arquitectura de la Naturaleza
que los hombres dan por creada.

2ª *visión*: «Dualidad Sacra»

No estamos condenados a morir
sin encontrar lo que buscamos.
Estamos bendecidos a vivir buscando
la manera de encontrar-nos.

I

Hieros Gamos,
el matrimonio sacro que tiene lugar en el sanctasanctórum
de adoración al tetragrámaton IHVH (*Jehová*):
Jah, raíz masculina + *Havah*, *Eva* pre-hebráica.
Resultado del andrógino divino, *Bafomet*,
el anagrama de *sophia*[2], la sabiduría que es *Shekináh*,
la madre de los hombres que comulgan con la *Diosa*,
el fruto de la Gran Obra de los alquimistas del quinto-elemento,
la dinámica del Tetrad, los hijos de la dualidad,
el cero, que es el principio órfico de la expansión divina
en el conocimiento del Daäth cabalístico del Árbol de la Vida.

II

Es el matrimonio entre lo que “creemos” y lo que “creamos”
el que nos encamina en la busca del Grial.

III

La magia creativa nos permite creer
que todo lo que inspira a emprender la travesía de la Pasión,
nace en el cuaternario como el amante de la rosa de Cinco Pétalos.

IV

Es el *Kresthos*[3] el espíritu gnóstico
que simboliza el martirio de la Pasión.

V

Y es el Filósofo el que ama a la Sabiduría,
porque es ella la diosa-madre que da vida al que cura
los pecados del Mundo.

VI

“Poner la otra mejilla”
significa que si primero te golpearon con el reverso
de la mano derecha del desprecio esclavista,
la próxima vez lo harán con la palma,
porque somos iguales.

VII

En la vida las pruebas más difíciles
son las que nos enfrentan con nuestros demonios-interiores:
el orgullo, la ira y la angustia.
Si la Sabiduría exige responsabilidad,
entonces tener la capacidad de “responder por” nuestros actos,
será el encuentro con el dios-interior:
el observador que transmuta en espíritu libre;
porque es la Verdad la llave de la Felicidad Perfecta,
y el Amor, la constante-universal de los Filósofos.

VIII

La espada y el cáliz,
las armas de la Alta Magia que nos remonta al acto sexual
de la *Deidad* andrógina.

IX

El Sello de Salomón,
la unión hierogámica del Macrocosmos y el Microcosmos.

X

Es lo uno el hombre y lo otro la mujer.

XI

El primero es el Lucero que lleva en su frente la esmeralda.

XII

Y la madre de la Tierra engendra a los caídos.

XI

Pues su vientre alberga a Tiphareth,
el único principio hexanario del matrimonio cósmico.

3ª *visión*: «Alquimia»

Benditas sean las diosas-madres,
porque son la Fuente de la Sabiduría que los caballeros buscan
en la travesía del Grial.

I

La alquimia es el “Arte de la Música”
por su afinidad con los ritmos universales.
La Música es la voz del Arquitecto,
y es en ella que los hijos de la Diosa son inspirados.

II

Que a los oídos llegue como el Acto,
cual fruto será la Pasión que nace en el vientre,
pues el hombre de corazón Puro cabalgará en su busca,
con las inalcanzables estrellas que iluminan el camino
del que ama el Grial.

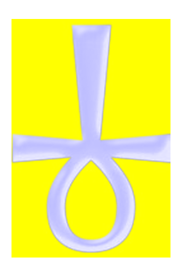
III

La búsqueda de la *Diosa*,
una antigua leyenda que permanece oculta
dentro de los secretos más protegidos
de los Caballeros de la Temple,
de linaje divino-davídico-salomónico-jesuita,
pero que recae en la supervivencia de la casa
de la madre-reina-diosa que fue *Magdalena (Notre-Dame)*,
ejemplo del desplazamiento del poder patriarca de los romanos,
que otrora adoraron a *Venus*,
la *Eva* hebrea que “toma” el fruto del manzano de *Shekinah*,
la sabiduría sagrada, y con ello,

el dominio del sanctasanctórum,
el templo de los hombres.

IV

El Amor de los Sabios,
el Acto del apasionado que emprende el camino de Tao
en la busca del Grial,
la Soledad verdadera,
que permite el diálogo con un dios-interior que juega
como observador-conciente en nuestro estado de atención,
porque es cuando “callamos” que podemos escuchar,
y es cuando “pensamos” que podemos existir.

O-*mega*

La finalidad de esta sección del tratado es llevar al operador a reconocer su lugar en el proceso alquímico que descubre el velo de *Isis*. Antes nos referimos a la ubicación e identificación histórica (o mitológica) del actor en el Universo. Ahora vamos a demostrar el axioma esmeraldino[4] de la transmutación del plomo-microcósmico en el oro-macrocósmico.

"La alquimia es el arte de trabajar con la naturaleza sobre los cuerpos para perfeccionarlos" (Pernety).

Ésta se estudia bajo tres aspectos diversos o métodos de muy variadas interpretaciones: el cósmico (representado por el Azufre), el humano (por el Mercurio) y el terrestre (por la Sal).

Con un lenguaje hermético (para iniciados), y a veces hasta artificial (para no-iniciados), transmite el *misterio-mágnum* que puede soportar un mundo enfermo de egoísmo e individualismo destructivo. Todos sabemos que el Vellocino de Oro era el motivo que llevó a los *argonautas* a atravesar todos los infiernos de la Tierra para ganárselo, pero no se imaginan que realizarlo era lo que en alquimia se conoce como "Gran Magisterio", la Gran Obra que une los elementos masculino (fuego-fijo-seco-activo-oro-Sol-Azufre) del alma –forma–, femenino (agua-volátil-húmedo-pasivo-plata-Luna-Mercurio) del cuerpo –materia–, y la Sal (arsénico), el soplo vital, la quintaesencia –éter–.

Como Arte ha sobrevivido desde tiempos remotos, y en tierras tan lejanas como próximas, y ha custodiado los resultados de las observaciones de las fuerzas de la Naturaleza y las condiciones que éstas obran.

Toda Obra, cuya conclusión es simbolizada por el número "9", tiene tres fases de colores principales, los que se conocen

como Nigredo (obra al negro: putrefacción) representado por la *Lanza*, Albedo (obra al blanco: resurrección, la plata) por la *Nieve* de la pureza, y Rubedo (obra al rojo: rubuficación, el oro) por la *Salud* de la vida regenerada; y ligado a las tres etapas de la iniciación mágic*k*a, podemos citar al Gran Maestre de los Illuminati de Baviera y la Societas Ordo Templi Orientalis de Barcelona: Gabriel López de Rojas, cuando dice que *"la iniciación tiene a grandes rasgos tres tendencias: la primera es la que reconoce la existencia de dios y somete al presunto iniciado a la divinidad, sus dogmas, sus limitaciones, con lo cual la iniciación tal como nosotros la entendemos no puede ser completa. La segunda tendencia es la que reconoce la existencia de dios e intenta que el iniciado se sitúe a su nivel, es decir, que se transforme en el propio dios, con lo cual la iniciación resulta completa. La tercera tendencia es la que no reconoce la existencia de dios, observándolo como un mero símbolo, y también intenta que el iniciado se sitúe a su nivel, se transforme en él y complete la iniciación".*

"Al-Khimia", del arábigo "Ul-Khemí", o "Kimiya" ("Chemia": tierra negra), antiguo término con el que se conocía al Valle del Nilo durante sus nueve meses de fertilidad, es una química trascendental; tomada del término griego para describir la química de la Naturaleza, el "Chemeia de Chumos" (Zumos), es el jugo que se extrae de una planta.

El alquimista occidental desvela un primer principio: la existencia de cierto disolvente universal (*menstrum universale*) por el que los cuerpos compuestos se revuelven en la sustancia homogénea de la cual fueron producidos. Bajo el nombre de "oro-puro" o *summa-materia*, este disolvente tiene la virtud de expulsar del Microcosmos todo germen de enfermedad, de renovar la juventud y prolongar la vida: la medicina universal o *lapis philosophorum*.

Recordemos el adagio hermético V.I.T.R.I.O.L.U.M.: *visita interiore teerrum rectificando invenies occulctum lapidem*

universalem medicinam. Éste nos permite experimentar la "visita" del interior de la Tierra (lo que está abajo, el Microcosmos), acto que nos remontará a la memoria profunda que simboliza la tumba, el primer estado de la Obra, el de putrefacción alquímica.

En varios tratados ocultistas se afirma que hay un solo objetivo en el Arte, pero 3, 7, 10 y hasta 12 procedimientos para alcanzar ese *Uno*, el de trasmutar los metales groseros en "oro-puro" (aspecto terrestre o puramente material): alquimia ocultista: o el que posee un significado simbólico (puramente psíquico y espiritual): alquimia cabalista.

Enfocados en esta última variante de la *Alkimia*, vamos a descomponer los Cinco elementos del Mago para encontrar en Kether (la séfira número 1) a la *Deidad*, el punto final de nuestra iniciación, donde comprenderemos la naturaleza divina en la operación, recurriendo a métodos alquímicos tan sonados en la actualidad, que demostrarán la sencillez de la búsqueda mística que en otrora pudo haber resultado de carácter oculto y hermético: gimnasia yóguica, meditación tántrica, ensoñación chamánica, práctica ritualística, etc.

Ya mencioné en el tratado anterior* lo que Empédocles propuso como composición de la Naturaleza (los 4 elementos) y a los que Aristóteles le sumó el cielo (Éter) como un elemento número quinto. De aquí desprendemos el pentagrama (el "5" en numerología) de la *Sapiencia* y la *Totalidad* que representa en sí mismo a la *Diosa*, con la parte superior de la Pirámide Tetramórfica simbolizada por un verbo dinámico ("ire", Voluntad Verdadera) que es soportado por las columnas del "velle" (fuego), "audere" (aire), "scire" (agua) y "tacere" (tierra).

El cuaternario es mencionado en la Tabla Esmeraldina[4] con las figuras del Sol (fuego), Viento (aire), Luna (agua) y Nodriza (tierra). También se puede desvelar el término "FIAT" (hágase) del Génesis de la siguiente manera: "F", *fumus*, vapor de agua; "I", *ignis*, fuego; "A", *aer*, aire y "T", *terra*, tierra.

La Voluntad (*Thelema: Azoth* o *Luz Astral* para *los* ocul-

tistas, *Od* para los hebreos) es la Ley griega de la Necesidad (*Anánke*), el principio de la causalidad del Kybalión que influye sobre la vida humana y del que dioses y hombres deben tener conocimiento.

La transmutación del cuaternario inferior en la Tríada Superior, *Isis-Osiris-Horus*, que se convierte en el andrógino divino (*Bafomet*, el único dios verdadero) que es el *Todo*: Nada, el cero del mito órfico, es lo que se conoce como la Gran Obra o Mágnum Opus.

"La Gran Obra de los Sabios ocupa el primer lugar entre las cosas bellas; la Naturaleza sin el Arte no puede acabarla; el Arte sin la Naturaleza no osa comprenderla" (Dom Belin).

J. A. Antón Pacheco, dice en su estudio etimológico de la palabra Arte: *"rito es lo que pone orden, aquel acto que constituye una especie de inteligibilidad y sacralidad porque repite un evento sagrado, mediante el rito se ordena y se conforma un cosmos".* Y concluye que *"el Arte precede al hombre".*

El autor Daniel Scheinsohn nos comenta que *"en algunos pueblos de la antigüedad existían escuelas llamadas 'Escuelas de los Misterios'. El término misterio se refería a una gnosis especial, a una sabiduría poseída por pocos. En estas escuelas, a los discípulos se les transmitían los conocimientos a través de dramatizaciones que se llevaban a cabo en ceremonias ritualísticas. Como el discípulo era un partícipe activo de las dramatizaciones, lograba internalizar de una manera mucho más intensa aquello que se le pretendía transmitir",* y agrega que los ritos y rituales eran *"la dramatización de las creencias y valores, (...) reglas que en forma encubierta o expuesta, guían al comportamiento".*

El comportamiento se manifiesta alquímicamente en los planos "espirituales", "mentales", "psíquicos" y "físicos" de la existencia microcósmica, y son simbolizados en el cuaternario de la Naturaleza: fuego, aire, agua y tierra. A su vez, cada uno de ellos es susceptible de una triple constitución: "fija", "variable" y "vo-

látil”.

Recordemos que la numerología del “3” está relacionado al triángulo (*Logos*), a la multiplicación de los seres vivos y también al *hijo-Mesías* que es Rey, Sacerdote y Profeta nacido del Principio manifestado (el número “1”, el lingam) y de la duplicidad universal (el número “2”, las columnas masónicas del Templo de Salomón: *Joahín* y *Boáz*).

De esta manera resultamos en el axioma hermético fundamental que dice que*“no existe más que un solo elemento en el universo”*: el Amor*,* manifestado en el hijo-Caballero (*Galahad*) de incansable paciencia y corazón Puro, que se devuelve en la Naturaleza primigenia y en la madre-diosa (santo Grial) que le preceden en la creación. Esto constituirá el ingrediente principal para el éxito de la operación alquímica, que como sabemos, emplea la vida como factor, convirtiéndose así, en la ciencia-química (recordemos que la química opera con materia muerta) que descompone y recompone transmutando y elevando la naturaleza esencial del cuerpo.

Hartmann afirma que *“toda cosa es de naturaleza triple, en la que su forma material y objetiva es su manifestación inferior, y es así como por ejemplo, hay oro espiritual e inmaterial y visible, los dos primeros son digámoslo así, el espíritu y el alma del último, y empleando los poderes espirituales del alma podemos producir cambios en aquellos a fin de que se hagan visibles en el estado objetivo. Ciertas manifestaciones superiores pueden ayudar a los poderes del alma en su operación, pero sin tener los segundos, las manipulaciones serán del todo inútiles. Los procedimientos alquímicos, pueden por lo tanto, ser utilizados con éxito únicamente por aquel que es alquimista de nacimiento o por educación, siendo toda cosa de triple naturaleza, hay un triple aspecto de la alquimia en su aspecto superior que enseña la regeneración del hombre espiritual, la purificación de la mente y la voluntad. El ennoblecimiento de todas las facultades en su aspecto más bajo, trata de las sustancias físicas, y abandonando el reino*

del alma viviente, descendiendo a la materia muerta, termina en la ciencia de la química de nuestros días la verdadera alquimia, es un ejercicio del mágico poder de la libre voluntad espiritual del hombre y por esta razón no puede ser practicada sino por aquel que ha renacido en el espíritu”.

El concepto del Mundo como un *Kosmos*[5]: La afirmación hermética de la Unidad del *Todo* (presencia universal e inmanente de la Inteligencia y del *Espíritu*; la inteligibilidad de la realidad) es lo que obtenemos en la forma de la Gran Obra al final de la operación alquímica. En Qábalah este lugar es el Reino de la Tríada Superna (madre-padre-hijo) que alcanzamos en la espiritualidad una vez *“depurados los metales innobles del cuerpo microcósmico”*. La unidad del Creador y la Criatura.

El concepto de la creación como manifestación de lo inmanifestado es una de las pistas que podemos hallar en la búsqueda de la Verdad. La materia como continente pasivo y la Luz inteligible, pleroma de arquetipos, como el agente activo de la manifestación se nos desvela en la observación de la evolución de la naturaleza, que parece permanecer siempre igual, y a la vez, también siempre renovada en el proceso continuo de Vida.

Y de esta observación, la Libertad, la *Necesidad*-destino (voluntad-resultado, causa-efecto) y la realidad trina del Ser: mente-razón-sentido, espíritu-alma-cuerpo.

Se revelan los conceptos de substancia (*subtare*, estar debajo) y energía (*energós*, lo que actúa desde adentro y por sí mismo) en el matrimonio dual en el lenguaje del espíritu y de la inteligencia, más allá del continum espacio-tiempo, en el instante eterno e incomprensible del entender, del caer en la cuenta y del tomar conciencia.

El simbolismo de los números es en la actualidad un complemento para las tareas de iniciación en las Escuelas de los Misterios. Fue estudiada tanto por los hebreos y cabalistas medievales, como también por los gnósticos cristianos

influenciados por los egipcios y pitagóricos. También en la India y Roma se le dio particular importancia al mensaje oculto de la numerología esotérica.

Anteriormente analizamos el "0" en la mitología órfica, que simbolizaba al Huevo primigenio y también la vulva de la *Pachamama*, la caverna de Universo que los platónicos mencionaban en la analogía del despertar de la Conciencia. Este particular número, del que se pensó equivocadamente su conocimiento en una muy próxima etapa avanzada de la civilización occidental, ya existía para señalar el Principio no manifestado de los antiguos, quienes dieron particular importancia al "7", ya que éste representaba la maestría.

Se dice que hubo siete sabios en la Grecia al igual que siete planetas en la astrología de la antigüedad de la que derivaron los días de la semana.

Podemos mencionar una infinidad de relaciones con este mágico número, pero vamos a destacar la Menorah (candelabro tradicional hebreo), la coloración del arco iris, las notas de la escala musical, etc.

«Los principios de Verdad son siete: el que comprende ésto perfectamente, posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del Templo se abrirán de par en par».

Estaría de más describir los siete principios del Kybalión en este tratado, pero voy a mencionarlos para llevar a cabo un resultado análogo de observación cósmica:

I – el principio de mentalismo: *"el Todo es mente, el universo es mental"* / II – el principio de correspondencia: *"como es arriba, es igualmente abajo"* / III – el principio de vibración: *"nada está inmóvil; todo se mueve, todo vibra"* / IV – el principio de polaridad: *"todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado;*

los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse" / V – el principio del ritmo: *"todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación"* / VI – el principio de causa y efecto: *"toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la Ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la Ley"* / VII – el principio de generación: *"La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos"*.

También en paralelo se encuentran los siete estados de materia diferentes que tiene que ver con la evolución:

El mundo de Dios / el mundo de los Espíritus Virginales / el mundo Divino / el mundo del Espíritu de Vida / el mundo del Pensamiento / el mundo del Deseo / el mundo Físico.

Pero respecto a los siete centros vitales del Microcosmos (chakras), nótese el orden inverso de las mismas operaciones en un mismo propósito de perfección alquímica, muy similar al orden de los metales: *Apolo, Diana, Júpiter, Saturno, Mercurio, Marte* y *Venus* (este último, muchas veces simbolizado con el Ankh –crux ansata egipcia–, representa la Voluntad Superior del Mago, la Luz Astral. En la mitología griega, sería la diosa del Amor, madre de *Eros*, la Rosa de cinco pétalos, el pentagrama de la pasión-belleza-alegría-frescura-juventud que precisa el dios *Saturno*).

En el Hexagrama de los Planetas crowleyano, desde la oscuridad saturnina el operador comenzará la búsqueda del *Lucifer* (*Luz y Fuego*), que está en Kether, mediante un proceso meditativo que activará cada centro vital con la energía solar de Tiphareth, el séfira 6.

Sabemos que para todo acto iniciático, previo a la entrada

al Templo, el adepto debe despojarse de los metales mencionados (también llamados planetas) y penetrar en el "8", el signo gnóstico de la "resurrección". Este número que se asemeja al signo del infinito, era sagrado para los caballeros Templarios, ya que simbolizaba la materia y el ritmo. Recordemos que además poseían la estrella octogonal del Caos y que su torre tenía ocho lados, expresando de esta manera, la trascendencia de lo que está más allá de los siete planetas. También el "8" era la clave neotestamentaria que anunciaba la beatitud del *saeculum venturum* (el mundo que está por venir), evolucionando sobre las claves "séptimas" del Antiguo Testamento.

El primero de siete centros vitales o chakras es: *la sexualidad, que se maneja controlando las emisiones seminales* / el segundo centro vital: *las emociones, a través del control de las emociones* / el tercer centro vital: *el temperamento y las pasiones, por medio de la humildad* / el cuarto centro vital: *los temores, por medio de la confianza en sí mismo* / el quinto centro vital: *las ambiciones, por el desinterés* / el sexto centro vital: *el intelecto, a través de la sólida voluntad y cumplimiento perfecto de los objetivos y responsabilidades cotidianas* / el séptimo centro vital: *la espiritualidad, que se desarrolla únicamente cuando los otros seis centros anteriores han sido totalmente reactivados lenta y espontáneamente.*

El Noûs hermético (Mente), la Ley, el *Superior Desconocido*, es lo que nos permite operar en este plano universal, donde por la aplicación de los siete principios fundamentales, causalmente metodizados en diadas elementales, conseguimos el resultado equilibrado deseado. No debemos olvidarnos que nuestro laboratorio alquímico será a partir de ahora el templo salomónico de nuestro cuerpo físico (Microcosmos), al cual le conferiremos gradualmente las propiedades mágicas de cada centro sutil del cuerpo etérico y astral como nodos de distribución de la energía del Universo (Macrocosmos).

Esta energía penetrará perpendicularmente a nuestro

cuerpo (intermediario del plano inmaterial y físico) para convertir cada centro en una flor de loto de particulares características, pero con un único propósito.

El primer chakra, disco solar (rueda), se sitúa en la base de la columna, entre el ano y los genitales, y se conoce como “el fundamental”, el *Muladhara*: su mantra es “lam”, corresponde al elemento tierra y está íntimamente ligado a la vitalidad. Se relaciona con el sentido del “olfato” por lo que se percibe a través de la nariz. Se activa por medio de los pies, su color es el rojo e irradia cuatro rayos o pétalos de fuego. Éste es un fuego serpentino, que junto con el *prana* (energía vital) y la electricidad, provienen del centro del Sol.

Para el tantrismo es el asiento de la energía sutil *Kundalini*, fuerza inmaterial latente (el despertar de la conciencia), representada simbólicamente por una serpiente de amor enrollada sobre si misma.

Mediante un determinado y persistente trabajo, sus rayos pueden enviarse hacia el cerebro transmutando estos colores en poder intelectual y percepción espiritual. En la meditación yóguica, se despierta esta energía haciéndola pasar a lo largo del canal central, y al momento de atravesar los chakras, estimula la manifestación de facultades específicas de cada centro vital. Se activa con la letra *M* para fortificar las raíces y mantenerse de pie firme y con seguridad, obteniendo así la particularidad de que el cuerpo pueda salir conscientemente a otros planos distintos.

En la Golden Down se practicaban las visualizaciones mediante los tattwas, veinticinco figuras combinadas a partir de cinco elementos fundamentales (*Akasa*: huevo órfico de color negro –éter–, *Vayu*: círculo azul –aire–, *Tejas*: triángulo rojo –fuego–, *Apas*: medialuna plateada –agua–, *Prithivi*: cuadrado anaranjado –tierra–).

Este primer centro vital *Muladhara* puede relacionarse con el último tattwa, el de la base térrea (*Prithivi*) de la resistencia

física y la estabilidad, y con el décimo séfira (Malkuth) del Árbol Cabalístico.

El segundo chakra está a la altura del bazo, por encima de los genitales, se conoce como "el esplénico", el *Svadishtanha*: su mantra es "vam", el elemento es el agua y se asocia a la atracción. Se relaciona con el sentido del "gusto" por lo que se percibe a través de la lengua, controlando a ésta, además de las manos, piernas, riñones y glándulas suprarrenales. Se activa por las manos y su color es naranja. La flor de loto es de seis pétalos rojos o rayos. Es el chakra sagrado que estimula la creatividad, la sensualidad y las relaciones pronunciando la letra *A*, que nos permite recordar las vidas pasadas.

Puede relacionarse con el tattwa ácueo (*Apas*) de la intuición y las emociones, con el planeta Luna del Hexagrama crowleyano y el noveno séfira (Yesod) en el Árbol Cabalístico.

El tercer chakra es "el umbilical", está próximo al ombligo y en correspondencia al plexo solar. Es el *Manipura*: su mantra es "ram", elemento fuego y se asocia al poder. Se relaciona con el sentido de la "vista" a través de los ojos. Su acción es a través del ano y su color es el amarillo-oro-rojo. Recibe fuerza primaria en diez direcciones o pétalos verdes. Desde el bazo inunda el estómago, purificando el hígado, los riñones y todo el aparato digestivo, concentrándose especialmente en el plexo solar (fundamental para la energía humana), del que se producen los resultados más sorprendentes de fuerza energética vinculados con la Thelema, y por ende, con los trabajos mágicos en Ritos para absorber el *prana* y efectuar viajes astrales. Se activa pronunciando en forma sostenida la letra *U* y desarrolla la telepatía.

El cuarto chakra es conocido como "el cardíaco", el *Anahata*: es el centro de la espontaneidad, su mantra es "yam", elemento aire, muy ligado al amor. Se percibe por la piel, por lo que su sentido evidente es el "tacto". Controla la epidermis, los genitales, los sentimientos y la comprensión en la forma del loto de doce pétalos dorados y resplandecientes. Su acción es por los

órganos genitales y sus colores son el verde y el rosa. Penetra a la sangre distribuyéndose a todas las partes del cuerpo, irriga al cuerpo al que sutura, produciéndole un poder especial para discurrir sobre ideas altamente positivas. Cuando se despierta el centro astral que le corresponde, dota al hombre del poder extraordinario de comprender, simpatizar y así mismo comprender, respetar y apreciar instintivamente los sentimientos de otras personas. Su activación favorece la apertura del espíritu, el amor y la armonía. Se desarrolla pronunciando en forma sostenida la letra *O* que despierta la inspiración.

Anahata puede relacionarse con el tattwa ígneo (*Tejas*) del coraje y la osadía, con el planeta Sol (del centro del Hexagrama crowleyano o del hieros gamos de los pentagramas de *Nut* y *Bafomet*) y con el sexto séfira (Tiphareth) del Árbol Cabalístico.

El quinto centro vital está ubicado en la garganta y es conocido como "el laríngeo", el *Vishuddha*: ya hemos dicho que el quinto elemento es el Éter. Su mantra es "ham" y está relacionado al conocimiento. El sentido es el "oído" percibido a través de las orejas. Corresponde al plexo faríngeo, orejas, boca y al oído sutil. Tiene dieciséis rayos o pétalos de efecto plateado y fulgurante, parecido al que produce la Luna sobre las ondulaciones del agua. Recibe el rayo azul-violáceo del centro del bazo, haciendo que el rayo azul circule alrededor del centro laríngeo para darle mayor vida, y el azul oscuro y el violeta pasan al cerebro. La luz azul produce salud a la laringe, haciendo emerger una mayor fuerza y elasticidad a las cuerdas vocales. Ligado al azul eléctrico, al círculo y al elemento etéreo, este chakra va a la par de conocimiento y comunicación. Se energiza pronunciando en forma sostenida la letra *E* que despierta la clariaudiencia y mejora la entonación vocal.

El penúltimo chakra es "el frontal", el *Ajna*: asociado a la conciencia. Su mantra es "aum". Está situado en el entrecejo y en correspondencia con la glándula pineal (el tercer ojo). Está ligado a la percepción e intuición. Tiene noventa y seis rayos; en algunos tratados se menciona como el centro de los dos rayos debido a

su rápida apariencia, al estar dividido en dos mitades, una de coloración predominante roja y la otra predominante azul púrpura, las dos con influencia de rayos amarillos. Cuando existe un desenvolvimiento del centro astral que le corresponde a éste centro vital, se produce el poder de percibir la Naturaleza y la forma de objetos astrales. Para el tantrismo *"es la base de la clarividencia y de la facultad de aparecer grande o pequeño según su deseo"*. Se presenta como una flor blanca de dos pétalos con las inscripciones sagradas "Ham" et "Sah". Se energiza pronunciando en forma sostenida la letra *I* para despertar la clarividencia, que para el frater Robert W. Felkin, bien *"entrenada, humilde y reverente, es un gran don que abre las puertas de nuevos mundos y de verdades profundas, sacándonos de nosotros mismos para incluirnos en el gran flujo y reflujo del corazón de Dios"*.

Ajna puede relacionarse con el tattwa aéreo (*Vayu*) de la inteligencia y las artes, es además la oscuridad saturnina de la que parte el Mago hacia la Tríada Superna del Árbol Cabalístico representado por el undécimo séfira (Daäth).

El último y séptimo chakra, "el coronario", el Kether cabalístico, conocido como el *Sahasrara*: está asociado a la conciencia cósmica y es estimulado por el color violeta, blanco y oro. Está situado en la parte superior del cerebro, se le denomina el chakra de los mil pétalos, aunque en realidad el número verdadero de radiaciones primarias es de novecientos sesenta pétalos o rayos.

El operador o Mago que trabaja con los cuatro componentes naturales (tierra, agua, fuego y aire) señalados en los cuatro tattwas mencionados con anterioridad (*Prithivi, Apas, Tejas* y *Vayu*) debe trascender el mundo físico hasta elevarse en el quinto elemento etéreo de la Pirámide Tetramórfica (*Esfinge*), resultado de la Gran Obra del filósofo químico que penetra en la Mente Universal de la creación divina (la unión al *Todo* kybaliónico, al *Bafomet* templario o *Andrógino Divino*). De esta manera se vuelve al Huevo Órfico simbolizado por el tattwa *Akasa*.

Una vez activado es el más resplandeciente centro vital de

todos, compuesto de indescriptibles efectos cromáticos, vibra con una rapidez sorprendente. El centro de éste rayo es de color blanco, tomando en el centro una apariencia de punto dorado que brilla con una fuerza extraordinaria. Al despertarse éste en el correspondiente plano astral, dota a la persona de una perfección en todas sus facultades, le dona el poder de desdoblarse y mantener inalterado el flujo de la Conciencia. Sirve de junción entre el cuerpo humano y el cosmos y simboliza la unión con lo *Divino*.

Al atravesar por cada uno de los centros vitales anteriores, se despierta el centro coronario, produciendo la polividencia y los comportamientos del Hombre Superior (*Dionisos*, *Bafomet*, *Jesús*, etc.), el hombre-dios que comprende su naturaleza andrógina divina y encuentra la Iluminación trascendental.

Los ejercicios de vocalización de mantras ("man" pensar, "tra[na]" liberación del *Samsára*) y la visualización de imágenes, significan un poder extraordinario para desarrollar los centros magnéticos, pero deben estar siempre acompañados de sus respectivas virtudes: las exigidas por cada uno de los centros etéricos.

La concentración, sacrificio, ascenso y descenso por un eje que ensarta los diferentes estados del ser por su centro y la trascendencia final en el Principio se relacionan íntimamente con el hermetismo, que vincula a la Tradición Unánime de la idea de centro y eje.

La filosofía hermética puede llegar a describirse como axial, geométrica y reveladora universal de la unidad del Pensamiento occidental desde el siglo III a.n.e., la que desde su cuna, Alejandría, supo aglutinar en su cosmogonía la esencia más expresiva del neoplatonismo, la numerología pitagórica y las iniciaciones órficas. No podemos olvidarnos del protagonismo que tuvo en su nacimiento el gnosticismo primitivo cristiano, conservador de la gnosis y la magia egipcia fundada en la doctrina de la emanación, la astrología caldea y una fuerte influencia oriental.

Quizás podemos decir que su representación más acabada estuvo simbolizada en el Árbol Cabalístico de la Vida (concepción axial de la cosmogonía) que las sectas hebreas medievales transmitieron en las Escuelas de los Misterios, y que junto al hermetismo cristiano, idealizaron la forma del Ser y del Universo durante el nacimiento de la alquimia, cuya aprehensión dio lugar al hábeas simbólico de la Magia. Simbolizada por el hexagrama hierogámico-demiúrgico del *Macroprosopus* y *Microprosopus* teológico-filosófico-cabalístico-hermético.

El cosmos, mapa analógico del templo mágico (cuerpo físico del "juglar"), representa la evolución espiritual que lo aleja de toda naturaleza del Ser individual, trascendiendo en la evidenciada purificación del pensamiento-aurífero, alejándose de la metafísica y manifestándose en la cosmogonía, cuyo rito iniciático, es la resonancia de la emanación del Eterno Tiempo transmitida desde sus orígenes: testimonio fiel de una cadena interrumpida, quizás alterada, pero muy arraigada a una Tradición occidental.

Estudios acerca de las primeras sociedades tradicionales, se sorprenden de la naturaleza intrínsecamente silenciosa de los ritos que practicaban. El símbolo, más allá de cualquier lenguaje individual, era la revelación y el soporte del silencio ritual. Como probablemente, para el hombre, el escenario era la Tierra entera, el rito se adaptaba en el devenir: cultural, histórico y geográfico a diversas formas, todas ellas coincidentes simbólicamente con la forma ritual primigenia.

Una vez dijo Plutarco: *"...nada es tan particular en la filosofía pitagórica como el uso de símbolos tales como los que se emplean en la celebración de los misterios...; es una manera de hablar que tiene que ver con el Silencio y el Habla a la vez".*

Se cuenta que en los comienzos de la era cristiana, el hinduismo recibió la influencia de una nueva corriente: el Tantra.

"El mundo no es maya, sino potencia y esta coexistencia paradójica de la libertad o dimensión de la trascendencia en si y

del gozo del mundo, de la experiencia libre del mundo, está estrechamente ligada con la fórmula o tarea esencial del tantrismo: la unión del impasible Shiva con la ardiente Sakti en nuestro propio ser y en todos los planos de la realidad…". "... Metafísicamente la pareja divina corresponde a los dos aspectos esenciales de todo principio cósmico, el dios masculino que representa el aspecto inmutable, y la divinidad femenina que representa, por el contrario, la energía, el poder que actúa en la manifestación (la 'vida' opuesta al 'ser') y con ello en un cierto sentido el aspecto inmanente. Por tanto podemos considerar la aparición del saktismo en el antiguo mundo indo-ario en el periodo del que hablamos, como el signo barométrico de un cambio del punto de vista. Se trata de un interés orientado hacia los aspectos 'inmanentes' y activos de los principios del mundo y no hacia la trascendencia pura" (Julius Evola).

Esta corriente modificó el aspecto restrictivo y fijo de lo "intelectual" en pos de un recorrido interior reintegrado a estados ya reconocidos por los hindúes de aquellos días, por posteriores que fueran, en el interior del ser humano.

"Por tanto no basta, por ejemplo, con mantener la teoría según la cual el Yo profundo –el atman– y el principio del universo, el Brahman, son una misma cosa y entonces 'quedarse sin hacer nada pensando de una forma vaga en el gran éter hecho de conciencia'. Los tantra se niegan a considerar ésto como un conocimiento. Por el contrario, el hombre debe transformarse y por ello actuar para conocerse verdaderamente" (Evola).

El Gran Maestre y OHO de la Societas Ordo Templi Orientalis y la Ordo Illuminati, Gabriel López de Rojas (frater Prometeo, frater Oz) nos dice: *"El origen de los diversos yogas permanece desconocido, aunque se cree que hay que remontarse al tercer milenio antes de nuestra era para encontrar el citado origen.*

Existen numerosos tipos de yoga, los cuales se han estructurado y adquirido forma con el paso de los siglos y milenios. Existe el Karma-Yoga, que es el yoga de la acción

desinteresada (...) la acción es la vía hacia el dios interior, la evolución y el desarrollo de la Sabiduría. Otro yoga histórico es el Bhakhi-Yoga, que es el yoga devocional, es decir el yoga que se basa en el sentimiento intenso hacia la divinidad. Otros yogas con muchos siglos de historia son el Gnama-Yoga (gnama significa conocimiento, discernimiento…); el Radja-Yoga, el yoga de la mente; el Mantra-Yoga, el yoga que consiste en recitar palabras o fonemas que aquietan la mente, conducen al dios interior y sirven para evocar-invocar-convocar; el Tantra-Yoga o yoga sexual; o el Kundalini-Yoga, que hace alusión a Kundalini.

En los Ritos o Sistemas masónicos de la Orden Illuminati y la Societas OTO, el yoga es una vía iniciática tradicional que sirve para que el iniciado descubra su dios interior o se una al Uno y para que adquiera una estructura de trabajo útil para progresar en la cábala y el tantrismo hasta alcanzar la iniciación completa. El yoga tampoco puede tomarse como una religión, o un conjunto de dogmas, sino como un método que conduce a los objetivos comentados (transmitir una iniciación que permite al iniciado su transformación). Al hilo de lo dicho, es interesante añadir que la palabra yoga se deriva de la raíz sánscrita "yuj", que significa "enganchar por medio del yugo", "juntar", "unir"... Volvemos a encontrar similares significados en el latín "jungere" y en el francés "jong" (yugo), "joindre" (juntar)…

Los ocho pasos yóguicos de Patanjali son: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dyana y samadhi. Esos son los pasos con los que se trabaja en los Ritos de la Orden Illuminati y la Societas OTO, con el añadido del paso yóguico de mantrayoga después de pranayama y antes de pratyahara, por la capacidad que posee el mantra para aquietar la mente, conducir al dios interior y evocar-invocar-convocar. Otra cuestión a tener en cuenta es que los Ritos de la Orden Illuminati y la Societas OTO dan el valor de yama y niyama, "cualidades morales" y "buenas obras", a los Mandamientos de Los Illuminati y al Liber Zión, por lo cual esos pasos no están presentes en su modalidad de yoga. Los Mandamientos de Los Illuminati y el Liber Zión cumplen el

apartado de yama y niyama a la perfección.

Tenemos, pues, un yoga de siete pasos en la Orden Illuminati y la Societas OTO, que se estudia y trabaja esencialmente en los dos primeros grados de ambas órdenes y no sólo sirve para que el iniciado descubra su dios interior o la unión al Uno, sino que resulta útil para que éste adquiera una estructura de trabajo sólida, de cara a progresar en la cábala y el tantrismo hasta alcanzar la iniciación completa.

La asana es el primer paso del yoga de la Orden Illuminati y la Societas OTO. (...) Cualquier postura cómoda sirve. Existen múltiples casos de personas que han abandonado la práctica de yoga por las posiciones extremadamente complicadas de conseguir que imponen los maestros hindúes a sus discípulos.

Paranayama es el segundo paso del yoga. Consiste en una respiración regulada y muy pausada, donde el aire entra por la nariz, se conduce al estómago y se expulsa lentamente por la boca. Si asana aquieta el cuerpo, pranayama hace lo propio con el cuerpo y la mente. Para los griegos, la palabra significaba el discurso, la razón, la inteligencia y el sentido profundo del Ser, el pensamiento divino. Para los estoicos, la palabra era la razón aplicada en el orden del mundo. En hebreo, sánscrito, fenicio, árabe, cada sílaba o letra de una palabra significa un objeto o una idea y sus oraciones son denominadas mantras o yantras. La palabra sagrada ha sido igualmente de gran trascendencia en la tradición yóguica. Así, el término mantrayoga indica el tercer paso yóguico y la palabra sagrada en el yoga.

El mantrayoga sirve para recitar el mantra o palabra sagrada, acabar de aquietar el cuerpo y la mente y conducir al iniciado hacia el dios interior, así como para también evocar-invocar-convocar al dios verdadero, Baphomet.

Pratyahara es el cuarto paso del yoga. En pratyahara, el iniciado ya debe centrar la mente en un tema de meditación y dirigir toda la atención mental en esa dirección, eliminando

pensamientos molestos. Pratyahara elimina los pensamientos molestos y, por ello, permite meditar con el dios interior sobre los temas escogidos y encontrar infinidad de respuestas.

En este paso yóguico, surge la Voluntad Superior, que está por encima de la Voluntad Racional. Cuando el iniciado contacta con el dios interior, medita, encuentra respuestas y también las pone en marcha, desarrolla la Voluntad Superior, una lógica divina, superior a la lógica ordinaria.

Dharana es el quinto paso yóguico. En éste, se centra la atención y los poderes de la mente en una sola dirección, para preparar al iniciado de cara a los últimos pasos del yoga. Una posibilidad es utilizar colores como soporte. Recordemos que los fundadores de la Golden Dawn, fraternidad masónica-rosacruz creada en el siglo XIX en el seno de la Gran Logia de Inglaterra, concedían enorme importancia a los estados alterados de conciencia y que, para provocarlos, trabajaban con los 25 tatwas o símbolos coloreados de la tradición tántrica hindú.

Dhyana es el sexto paso del yoga. Dhyana es un estado elevado del Ser, provocado por el trabajo en el dharana. Es la superación de las imágenes del dharana que permite entrar en una fase de sosiego, paz, calma y trascendencia sobre las imágenes. El iniciado que trabaja con dhyana nota que trasciende sobre las imágenes y el resto de la realidad física. Sobre dhyana, puede añadirse que conduce a la superación de las dos polaridades: masculino y femenino, alto y bajo, destrucción y construcción, vida y muerte… y que, por ello, ayuda a trascender hacia la esencia de la divinidad.

Samadhi es el séptimo paso del yoga. Samadhi es un plano superior a dhyana, ya que está por encima de la propia superación de opuestos o polaridades. Es simplemente unión al Uno, al Principio Primordial, a la Mente Universal o Cósmica, a Baphomet, al Todo, lo cual conduce al bienestar, la paz absoluta y el éxtasis místico".

Pero la Gran Obra solo estará completa en presencia de *Bafomet*, al decir del frater Prometeo, ya que *"solo hay una mente, una substancia, un principio, una ley"* y somos Uno con todo lo existente en el universo, tanto manifestado como inmanifestado.

Llegar al *Uno* del principio órfico es nuestra superación iniciática de los planos materiales y espirituales, de las medias mentiras que conforman la verdad, de la dualidad genérica que existe en la Naturaleza, de la acción de la Voluntad Superior capaz de aceptar (asimilar) que todo en el cosmos es producto de una substancia primigenia de la que no somos ajenos, por lo tanto, nuestra capacidad de Creación será el único camino posible hacia la Libertad.

"La afirmación del Uno es única" (doctrina islámica).

"¡Ay Asclepio, qué rápido dejaste el camino verdadero de la razón! ¿No dije ya que Todo es Uno y Uno es Todo, puesto que todas las cosas estaban en el Creador antes que las creara? Y no sin razón se dice que Él es todas las cosas pues todas son partes suyas. Tendrías que recordar siempre en toda esta discusión que Uno es el Todo, y Él mismo, el Creador de todas las cosas.

Todo baja del Cielo a la tierra, al agua y al aire, y sólo el fuego, que va hacia arriba, vivifica, y lo que va hacia abajo a él se subordina.

Todo lo que de lo alto desciende es generador, y por el contrario lo que emana hacia arriba es nutriente. Solo la Tierra, que es propio sostén de sí misma, es receptáculo de todas las cosas, y restituidora de todas las especies que antes acogió. Esto es pues el Todo, como te recordarás, que contiene todas las cosas y es todas las cosas.

La Naturaleza contiene y envuelve al Alma y al Mundo, y los agita a fin de que, producidas las variadas cualidades de todas las múltiples figuras de todas las cosas, se reconozcan, por las diferencias, los infinitos aspectos de las especies, que sin embargo

están unificadas de manera tal que finalmente se puede contemplar cómo el Todo es Uno, y cómo está compuesto de todas las cosas” (Trismegisto).

¿Cuánto más seremos capaces de esperar hasta darnos cuenta de la magnitud de la maquinaria cuántica desarrollada por causa de nuestra interpretación de la verdad cósmica?

La liberación de la mente exclama a gritos que cerrarse a negar lo prejuzgado es una condena kármica del espíritu que ya ha conseguido despertar la Conciencia...

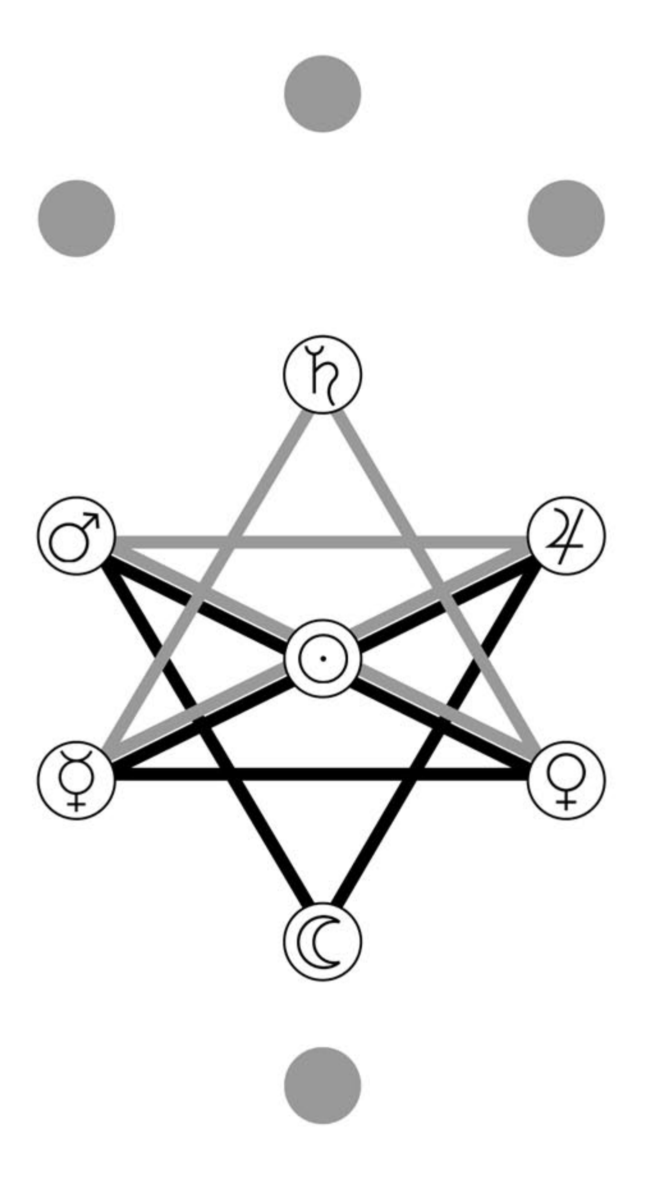
La maldad no existe, nada cabe en el universo de la destrucción, pues todo en la Naturaleza podemos “sentir” que vive.

Los grilletes de la mente son solamente producto de nuestro aburrimiento durante el proceso vital, al que como seres-divinos hemos estado imponiéndole eternamente señales inconfundibles para la Naturaleza de la mente.

El hieros gamos *Dionisos-Perséfone* debe nuevamente re-unirse en el vientre cósmico.

De no(s)otros depende.

Pentagramas de Nut y Bafomet
del Arbol Cabalístico

e-PI-*logo*

Si seguimos alimentando el ego (yo-inferior), vamos a acabar por deshabitar esta Tierra. Pues el Yo-Superior es el espíritu libre de materialización, es energía pura al servicio del kosmos, es el Cosmos universal, la Substancia Original que nos creó en algún momento pero que dejó de "ser" porque "fuimos" nosotros a costa de su propia existencia.

La mezquindad occidental se ha jactado siempre de los trofeos y los logros anecdóticos como los únicos estimulantes de la vida. Jamás seríamos capaces de realizar un mandala de arena como los tibetanos para después deshacernos de él con un soplido que revele lo finito del tiempo-espacio en el plano material.

El poder de individualidad es el contaminante putrefacto del primer estado alquímico-espiritual. Cuando se "es" uno mismo, se "mira" a sí mismo como un ególatra, se debe cargar con un karma físico que no tiene cabida en el "nagual".

Libertad es la clave...

El "poder de Liberación" es el libre albedrío, somos responsables de nuestros propios actos, somos lo que creamos; y desarrollamos a lo largo de nuestra instrucción la Sabiduría de nuestra Voluntad Superior, que se simboliza con la Crux Ansata o signo de Venus, en la base invertida del Kundalini [en el jeroglifo del *Pentagrama Thelémico de La Duat* vendría a ubicarse en el lugar del tercer ojo en la frente de la Cabeza de *Bafomet* (pentagrama invertido): Porque es el signo de Venus nuestra *Diosa* escarlata visualizada en el chakra Ajna, que la asocia con nuestra Conciencia, la rosa de cinco pétalos…]

Así, el poder Templario se formaría por la idea andrógina de nuestra Naturaleza Superior conectada al centro universal, a la Substancia Original: conocerlo, es experimentar la Libertad órfica que los pitagóricos enseñaban ocultas en las claves matemáticas. Es la búsqueda de los Caballeros que persiguen el Grial, una empresa titánica del hombre que reconoce la divinidad de la Mujer y el poder Mágico Creativo de la Madre de los hombres de la Tierra...

Si nos familiarizamos con el esoterismo cristiano (y no el exoterismo romano), caeremos en cuenta que *Jesús* (que en el *Pentagráma Thelémico de La Duat* es la punta invertida de la estrella: lo que representa la dinamización del cuaternario –o cruz griega simétrica– que es estático... no usé la svástica por sus connotaciones masónicas idealistas germánicas, pero es una misma representación de la rueda o chakra que se activa dentro de nuestros centros vitales en el proceso de meditación o alquimia espiritual...) era un shamán que inició a doce discípulos... O sea que el fin del "cristianismo" era iniciar a "todos" los potenciales hombres libres de la Tierra, pues en su época, sólo se accedía a *Dios* si pertenecías a la casta de sacerdotes políticos-corruptos de Jerusalén. Pero él liberaba (como rey que era: del linaje salomónico) a los hombres que no podían acceder a la deidad por prohibición eclesiástica, así que les permitía "ser" a cada ser, su propio templo salomónico para de este modo conectarse con la *Diosa*. Es por ello que él se enojaba tanto por la interpretación de las Escrituras. Nunca se dijo que el Templo de Salomón era el lugar que albergaba al dios, sino al Rey... Pero es lo mismo que se interpretó en la era cristiana-romana cuando se edificaron las iglesias con todas las riquezas ostentosas posibles.

En el siglo XII e.v., Hugo de Payns inició dos órdenes que luego recibiría el Vaticano (el Priorato de Sión y los Caballeros Templarios) como brazos armados para las Cruzadas. Luego vino San Bernardo y le otorgó el Cister, la Cruz de ocho puntas, y pasaron de ser de "Caballeros Pobres de Cristo" a "Caballeros del Temple de Oriente". ¿Cuál fue la razón de asignación al Templo

de Salomón? Pues veamos. Para los magos ceremoniosos, como para estos soldados Jesuitas (los iniciados Rosacruces se hacen llamar “Jesuitas” con mayúscula para diferenciarse de la orden apostólica de Roma que se conoce como “jesuitas”, por ser éstos de poca confianza para ambos bandos: los romanos de poder político y patriarcal, y los seguidores de las enseñanzas matriarcales del *Mesías*).

Los Templarios fueron al Templo de Salomón a buscar las documentaciones y evidencias que representaban la “reinterpretación” de las Escrituras que desde tiempos del *Cristo* se anhelaba... Ese poder significaría la caída de la Santa Ecclessia Romana, por lo que comenzaron a representar una amenaza al “poder” gobernante de la Tierra: la franquicia divina más corrupta desde tiempos de Josías, aquel rey judío del siglo VII a.C. que habría ordenado destruir las estatuillas que simbolizaban a *Asheráh*, la esposa de *Yahvé* en tiempos de Salomón...

Para comprender esta actitud (o este “poder”) de los Templarios, deberíamos entender lo que los modernos Templarios hacemos para “liberarlo”. Pensemos que no existen los poderes sobre la “Libertad” (es posible, se los garantizo) del hombre-dios. Todos somos Seres-Divinos sobre la Tierra, y buscamos a lo largo de nuestra vida “esa esencia divina”. Pero la mala interpretación de las enseñanzas primigenias, de las Escrituras, no dicen que *Dios* es la causa de nuestra existencia... Para ello tomemos un término templario: *Dios* es el *Arquitecto del Universo*, un constructor o herramienta de una idea o Pensamiento original, algo que “pensó” en nuestra existencia (como nuestra Madre). Pero nosotros, los seres (potencialmente divinos) debemos encontrar a la deidad en nuestro *kosmos* interno para “liberarnos”. Pues a partir de la Substancia Original (en el mito hebreo: los *Elohim* que crean al hombre a imagen y semejanza, es un vocablo de raíz hebrea femenina y terminación fálica masculina: un resultado andrógino de base matriarcal pero mal traducido al griego por los cristianos) la criatura es libre para crear, pues somos esencia de esa Substancia pero debemos hallarla en completa armonía con el Universo

Mental: ése es el proceso del Mago que debe encontrar a la *Diosa*.

Los Templarios practicaban el tantrismo al igual que el *Mesías*, recordemos que el pudor por la sexualidad comienza con la Iglesia Romana, no con *Adán* y *Eva* como nos hicieron creer.

Toda iniciación Mágica se lleva a cabo por un proceso psico-sexual, incluso el de *Adán* y *Eva*, los "primeros" hombres sobre la Tierra que se toparon con la *Sierpe del Edén* (kundalini, graficado en el *Pentagrama Thelémico* como el "eje fálico" que asciende desde el signo cornudo de Mercurio, el sabio que rescata a su hermana-amante en el mito órfico de *Diosisios-Perséfone*, hacia el signo de Venus, el Ankh, la vida, el alma de *Perséfone*) en el Árbol de la Sabiduría (¿o sería acaso el Árbol Cabalístico de la Vida?). Recordemos que la sabiduría era representada por la diosa *Shekinah* (sabiduría) en el Medioevo por los místicos judíos. Y como ya hablamos en otro momento, el *Bafomet*, el macho cabrío de los Templarios, el *Gran Arquitecto*, era la simbolización de este proceso psico-sexual iniciático. Por ello la inversión del *Pentagrama Thelémico de La Duat*: pues sería la "cabeza" del dios andrógino que resulta tan atemorizante para los católicos. Notemos que todas las tradiciones antiguas tenían un dios-cornudo (representación de lo viril en la antigüedad, pero que durante el siglo XII se cambió esta característica de "cornudo" para señalar a los desdichados cónyuges que no complacían a sus esposas... nacimiento del machismo occidental, idea original de San Agustín de Hipona); por ejemplo, estaban *Pan* y *Dionisos* en Grecia, *Cernunnos* en Francia, *Thor* en Escandinavia, *Amón*, *Auf-Ra* y *Jnum* en Egipto (el último era el moldeador de los hombres a partir del barro), *Lucifer* y *Shaitán* en Judea, etc.

Entonces, la Libertad del hombre-dios representaría lo que en mitología es *Prometeo* encadenado, o *Adán* y *Eva* expulsados del Paraíso. Este proceso prohibido por "la carne", o sea, el hombre vulgar, el esclavo encarcelado en el cuerpo humano, debe suceder en la iniciación Mágica. ¿Cómo se hace?

Para los Templarios la iniciación requiere de diversos métodos, entre los que se destacan la Kabbaláh, el Tantrismo, el Yoga, la Clarividencia, los Ritos...

Los pasos de la "liberación" de la carne humana en el proceso alquímico espiritual son éstos. Cuando leemos a Dion Fortune, podemos darnos cuenta de cómo es el proceso de ascensión en los chakras comparados con los sefirot del Árbol Cabalístico de la Vida. Si leemos a Eliphas Lévi, comprendemos cómo es la iniciación en el proceso adivinatorio del Tarot (o rueda de Taro, similar al chakra –rueda en sánscrito–). Si nos remitimos a Aleister Crowley vemos cómo resulta el Tantrismo en el proceso de meditación táttwica (por supuesto, un montón de cosas más). Y si leemos a MacGregor Mathers, entonces descubrimos cómo la Sabiduría representa esa Madre o Substancia Original de la que nos liberamos al aceptarla en nuestro interior...

Éste sería el gran poder Templario, que permaneció arraigado a las iniciaciones de los Gnósticos cristianos, de los Masones, de los Rosacruces, de los Wiccanos, etc... Aclaro que *Cristo* representa para los occidentales, lo que *Buda* para algunos orientales: ellos son un ejemplo de la "carne" que se libera por acción de la Sabiduría, la Madre de todas las cosas existentes en el Universo Mental, en el *Todo* que señala El Kybalión...

Si bien el Uno (increado) no tiene sexo, cuando me refiero a Madre creadora, señalo el "género" del Principio Creacional, el *"Pensamiento del Pensamiento"* le llamaba Aristóteles... Sin embargo, una referencia más vieja, que fue estigmtizada por los paganos al relacionarlo a éste con el cristianismo, es la *"Idea de las Ideas"* de Platón, el quinto elemento de la Pirámide Tetramorfa (o *Esfinge*) de los iniciados, que se forma de los cuatro elementos más este Éter asexuado que actúa como principio creacional. Tal vez, y es muy probable, que se mal interprete cuando utilizo el término "Madre", por ello muchas veces es preferible el término de "Andrógino" divino (*Bafomet*) que utiliza López de Rojas.

Al igual que se habla a la ligera de "poder", también se lo hace con la "discriminación" de los principios femeninos y masculinos utilizando la "vara" de medición sexista-esclavista post-*Moisés*...

El problema surge en los planos espirituales (bueno, en los físicos se suceden el machismo, el feminismo, la liberación gay, la automarginación, autoflagelación, fetichismo, etc.): no se puede determinar "sexo" en el cosmos..., tal vez en el kosmos sí, pero preferiría referirme en la Naturaleza con el término "género" y en el Universo con el de "función".

Ahora al punto en cuestión: "llegar a la *Gran Diosa*" más bien suena a declaración pagana (en el sentido occidentalista, por supuesto), pero como se trata de la partida desde el plano físico (Malkuth en cábala, *Pacha* en religión, Muladhara en yoga, etc.) nuestra condición, en mi caso, del género masculino..., el complemento alquímico es la *Gran Diosa* (o *Pachamama*, para ser más exacto geográficamente). En el caso de la alquimista mujer, su complemento vendría a ser el dios *Sol*, el que hace germinar la tierra fértil, abriga en invierno y cura las enfermedades con su energía cósmica.

Nuestro complemento con el elemento opuesto da como resultado La Gran Obra alquímica (leyes de polarización kybaliónica): *"La Piedra de los Filósofos, la medicina universal, ha de ser un talismán útil, vehículo completamente elástico y rígido de la Voluntad Verdadera de los alquimistas. Ha de fecundar y llevar a vida manifiesta el Huevo Órfico"* (dice frater Baphomet).

Somos de naturaleza divina, al menos en potencia. El mismo *Kresthos*[3] lo mencionaba en sus parábolas, *Buda* advirtió que el "iluminado" alcanzaría la divinidad, los Templarios guardaron el secreto de la Copa con la sangre-real, *sangreal* (o sacramento divino), no del hombre crucificado, sino de la vida manifestada en el vientre de la Madre... o sea que pareciera ser que lo único divino que hizo aquel shamán, es fertilizar, cumplir la "función" universal que mencioné anteriormente, desde el plano

físico (función biología).

Ahora, nuestro "deber" de caballeros, es hallar en la Naturaleza (nuestra Madre) a la esencia de la *Diosa*, cargando nosotros con la armadura del Amor y la Conciencia dionisíaca.

Como operadores, nuestra meta no es egoísta, pues significa el devolvernos esencialmente al Huevo Órfico (analogía similar a la utilizada por los chamanes de México).

Entonces reitero: el *Todo* no es sexual, pero nosotros no somos éso, somos las "criaturas" de éso, y como Magos desarrollamos la Voluntad (el Ankh, el signo de Venus en la conciencia de la cabeza de *Bafomet*: en el *Pentagrama Thelémico de La Duat*). No nos sentemos a esperar para ver *"cómo Dios opera de misteriosas maneras",* pues el libre albedrío, la Libertad, es lo que nos hace más esenciales que mortales, alcanzando de esta manera, el *elixir vitae*...

NOTAS

1 – En el “Libro de Hermes”, o “Libro de Toth” (Tarot) se destaca un notariqón muy particular: R.O.T.A. del Collegium ad Spiritum, y también rota, que significa: rueda. Tarot se pronuncia en francés “taro”, y éste nos brinda un sinfín de combinaciones entre las que destacamos: Torah, la Ley de *Moisés*, ThROA, puerta, universo; a su vez, la rueda nos recuerda que en sánscrito se escribe “chakra”, simbolizando el recorrido esotérico del Árbol Cabalístico de la Vida analógicamente con el porceso de meditación y evolución espiritual.

2 – El Dr. Schonfield, encargado de las traducciones de los Rollos del Mar Muerto, creía que la palabra «Baphomet» estaba escrita según el código cifrado Atbash: *“Es un código hebreo que sustituye la primera letra del alfabeto por la última, la segunda por la penúltima, y así sucesivamente. Cuando se aplica este código a la palabra Baphomet, da como resultado la palabra griega «sophia»”.*

3 – Término griego que significa “el iniciado” o “el ungido”*, Mesías* en hebreo, y del que proviene la palabra latina actual *Cristo*.

4 – La Tabla Esmeraldina es, según Eliphas Lévi, *“toda la Magia en una sola página”*. Para los alquimistas representa la piedra angular del Arte. Se le atribuye su creación a *Thot*, el dios ibis-hombre, la Suprema Sabiduría, y trata sobre los deberes de los humanos para honrar al Ser Supremo: *“Es real, sin mentira, cierto y muy verdadero. / Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Y así como todas las cosas han salido de una cosa por el pensamiento de uno, así mismo todas las cosas han nacido de esta cosa por adaptación. / Su padre es el Sol, su madre es la Luna, el viento lo ha llevado en su vientre; la tierra es su nodriza. Ahí está el padre de todo el Thelema del Universo. Su potencia sobre la tierra no tiene límites. / Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. El que sube de la tierra al cielo y enseguida vuelve a bajar sobre la tierra, y recoge la fuerza de las cosas superiores e inferiores. / Así tendrás toda la gloria del mundo, por eso toda oscuridad se alejará de ti. / Es la fuerza fuerte de toda fuerza, porque vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así es como fue creado el mundo. / He aquí la fuente de admirables adaptaciones, aquí indicada. Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, que posee las tres partes de la Filosofía universal. / Lo que he dicho de la operación del Sol, es completo.”*

5 – En las traducciones latinas del “Corpus Herméticum” se han encontrado diversas dificultades al tratar las voces griegas “hyle”, que se refiera a la materia, y “kosmos”, que se refiere al mundo, por lo que en las versiones modernas se reemplazaron ambos términos por una sola palabra: “mundus”.

* – “Lapis Philosophorum: Liber II”, Amerika MD & Asociados, 1° edición. Tucumán, diciembre de 2003-enero de 2004.

** – Los títulos en “Liber III” están formados por palabras compuestas (ej.: “*pro*-LOGO*s*”, donde *logos* se refiere a la *razón* filosófica) que guardan un mensaje oculto desde la grafía del texto, no desde la fonética en la pronunciación. De esta manera, “AB-*so*-LUTO” se descompone en AB, que en hebreo es *padre* (*abá* o *av*), y “luto” a la muerte ritual, en este caso, del patriarcado cultural desde el punto de vista mitológico-tradicional en las iniciaciones religiosas paganas, que adoraban a la gran diosa-madre *Isis*, creadora de la vida. También en el capítulo 1, donde en la “primera P-arte” es *id*, se debe entender que se trata

del *ello* (o deseo) de la sicología freudiana, que es la parte de la personalidad interesada en la gratificación inmediata de las necesidades primitivas. Así, cuando completamos el título "id-e-AL", la descomposición de la última sílaba "al" se refiere a AL, el término hebreo para *dios* y *no* (resultado: la *negación* de los impulsos básicos del *inconsciente* humano en el proceso de evolución *divina*). Para la "segunda P-arte" (referida al *Arte* alquímico), vuelve a aparecer la palabra hebrea AL pero dentro del primer caracter griego (*alfa*), simbolización del *principio*. Cuando este capítulo concluye, justamente aparece la última letra del alfabeto griego (*omega*), pero esta vez, la "O" descompuesta de la palabra se refiere al círculo mágico y "mega" a la escala trascendental del rito. Finalmente la señalización del número *pi* griego en el titular "*e*-PI-*logo*" se refiere a la utilización de la numerología en la operación mágica.

OBRAS CONSULTADAS:

ABELAR, Taisha.

– Donde Cruzan los Brujos. Introducción de Carlos Castaneda. Gaia Ediciones. Colección «Nagual». 3° edición. Madrid, España. 1995.

ADDISON, Howard A. (Rabino).

– El Eneagrama y la Cábala. Sirio. Málaga, España. 1999.

AGAZZI, Evandro.

– Filosofía de la Naturaleza, Ciencia y Cosmología. FCE. México. 2000.

ALBERT, Edward, M. A.

– The Story of English Literature. William Collins Sons & Co. Ltd. London and Glasgow. UK. Original edition first published 1930, reprinted 21 times. New and fully revised edition 1965, reprinted 1974 .

ALBORNOZ, Carlos Darío.

– Fotografía, Historia Viviente (1930-1970). Facultad de Ciencias Naturales U.N.T. e Instituto Miguel Lillo. Tucumán, Argentina. 1997.

ALIGHIERI, Dante.

– La Divina Comedia. «Grandes Obras de la Literatura Universal». Tomo I. Folio. Barcelona, España. 2000.

– La Divina Comedia. «Grandes Obras de la Literatura Universal». Tomo II. Folio. Barcelona, España. 2000.

ALPHEN, Jan Van – ARIS, Anthony (edit. gen.)

– Las Medicinas Orientales. Una Guía ilustrada de las tradiciones médicas de Asia y su aplicación en la actualidad. Introducción de Fernand Meyer. Fotografías de Mark De Fraeye. Integral. RBA. Barcelona, España. 1998.

ALVAREZ LOPEZ, José (Dr.)

– Misterios Egipcios. Colección «Horus». Kier. 5ª edición. Buenos Aires, Argentina. 1987.

ANDERSON, Kevin J.

– Anticuerpos. La Verdad está ahí afuera. «Expedientes Secretos X». Plaza y Janés. 1ª edición. Barcelona, España. 1998.

ANDERSON, Lucy.

– Curso Básico de Astrología. Martínez Roca. Buenos Aires, Argentina. 2001.

ANDREAE, Juan Valentín.

– Las Bodas Alquímicas de Christian Rosacruz; el Texto Fundamental de los Rosacruces. Obelisco. Buenos Aires, Argentina. 1996.

ANGLADA, Vicente Beltrán.

– Conversaciones Esotéricas. Kier. Colección «Horus». 2° edición. Buenos Aires, Argentina. 1987.

ANONIMO (comp. y edic.)

– Siete Textos de Alquimia. Kier. Buenos Aires, Argentina. 1947.

– Guía de los Masones para la Instrucción de sus Miembros. Edición Facsimilar. Buenos Aires, Argentina. 1982.

– Fama Fraternitatis ad Rosae Cruz - 1614. Templo L.V.X. Golden Down: http://auroradorada.com/index1.htm. Buenos Aires, Argentina. 2002.

– Confessio Fraternitatis ad Rosae Cruz - 1614. Templo L.V.X. Golden Down: http://auroradorada.com/index1.htm. Buenos Aires, Argentina. 2002.

ANTOLOGIA.

– Cuentos Regionales Argentinos: La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis. Ediciones Colihue. Buenos Aires, Argentina. 1983.

– Cuentos Regionales Argentinos: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fé. Ediciones Colihue. Buenos Aires, Argentina. 1983.

– Cuentos Regionales Argentinos: Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. Ediciones Colihue. Buenos Aires, Argentina. 1983.

ARES, Nacho.

– Un Viaje Iniciático por los Templos del Antiguo Egipto. Edad. Buenos Aires, Argentina. 2001.

ARISTOFANES.

– Las Aves. «Biblioteca Básica Universal». Centro Editor de América Latina S.A. Buenos Aires, Argentina, 1969.

ARISTOTELES.

– Obras. Colección «Grandes Culturas». Aguilar. 2° edición, 1° reimpresión. Madrid, España, 1973.

– Ética a Nicómaco I. Vol I. Colección «Obras Fundamentales de la Filosofía». Trad. Pedro Simón Abril (Siglo XVI). Folio. España.

BAILEY, Alice A.

– Tratado sobre la Magia Blanca o el Camino del Discípulo. Sirio. Málaga, España. 1992.

BANZHAF, Hajo – HEMMERLEIN, Elisa.

– Guía de los Tarots Rider, Crowley y Marsella. «La Tabla de Esmeralda». Edaf. Madrid, España. 1995.

BARGUET, Paul.

– El Libro de los Muertos de los Antiguos Egipcios. Desclée de Brouwer. Bilbao, España. 2000.

BARON, Robert A.

– Psicología. Prentice-Hall Hispanoamericana. 3ª edición. Naucalpan de Juárez, México. 1996.

BARRET, David E.

– Runas. EJ. Barcelona, España. 1997.

BELL, Cory.

– Literatura. «Historia». Trad. Guillermo Espinosa. Celeste Ediciones. Madrid, España. 2000.

BENSON, Raymond.

– El Mundo nunca es suficiente. Ian Fleming's 007 James Bond. Basado en el guión de Neal Purvis, Robert Wade y Bruce Feirstein. Trad. Jordi Samanes. Colección «Jet». Plaza y Janés. Barcelona, España. 1999.

BERKELEY, George.

– Tratado sobre los principios del conocimiento humano. «Grandes Obras del Pensamiento». Atalaya. Barcelona, España. 1998.

BLAQUER, Carlos Pedro.

– Apuntes para una Introducción a la Filosofía. Lons. Buenos Aires, Argentina. 2003.

BLOFELD, John.

– Taoísmo. La búsqueda de la inmortalidad. Martínez Roca. México. 1959.

BOCKEMÜHL, Michael.

– J. M. W. Turner 1775-1851. El Mundo de la Luz y el Color. Taschen. Germany. 2000.

BONEWITZ, Ronald L. (Dr.)

– El Oráculo Maya. Una Sabiduría Milenaria para el mundo de Hoy. Edaf. Londres, UK. 2000.

BROWN, Dan.

– El Código Da Vinci. «Umbriel». Urano. Barcelona, España. 2003.

BUBER, Martín.

– Eclipse de Dios, estudio sobre las relaciones entre Religión y Filosofía. FCE. México. 1993.

BUCAY, Jorge.

– Shimriti de la Ignorancia a la Sabiduría. Sudamericana. 3° edición. Buenos Aires, Argentina. 2003.

BUDGE, E. A. Wallis (Dr.)

– El Libro Egipcio de los Muertos, el Papiro de Ani del Museo Británico. Versión Española de Héctor V. Morel. Kier. 3° edición. Buenos Aires, Argentina. 2002.

BULFINCH, Thomas.

– Mitología. Leyenda de dioses y héroes. Editora Latinoamericana. España, 1979.

CAMPANNA, Pablo.

– El Sueño de Descartes. Los Hermanos Rosacruces y el Padre de la Modernidad. Futuro. Página 12. Buenos Aires, Argetnina. Agosto 3 de 2002.

CAMUS, Albert.

– Obras Completas. Tomo II. Ensayos. Biblioteca «Premios Nobel». Aguilar. México. 1959.

CARMAGNANI, Marcelo - CHAVEZ, Alicia Hernández - ROMANO, Ruggiero (Coord.)

– Para una Hitoria de América. II. Los Nudos 1. El Colegio de México. Fideicomiso Historia de las Américas. Fondo de Cultura Económica. México. 1999.

CAROPPO, Flavia.

– El ordenador de piedra. Los Secretos de Stonehenge. Periodici S.p.A. España. En: «Newton, el Espectáculo de la Ciencia» n° 3, pág. 64-73, julio 1998.

CASTANEDA, Carlos.

– Una Realidad Aparte. FCE. México. 1993.

– El Fuego Interior. Emecé. Buenos Aires, Argentina. 1995.

– El Segundo Anillo de Poder. Emecé. Buenos Aires, Argentina. 1995.

– Viaje a Ixtlán. FCE. México. 1996.

– El Arte de Ensoñar. Emecé. Buenos Aires, Argentina. 1998.

– El Don del Águila. Emecé. Buenos Aires, Argentina. 2000.

– Las Enseñanzas de Don Juan. FCE. 3° Edición. México. 2000.

– El Conocimiento Silencioso. Booket. Buenos Aires, Argentina. 2003.

CHAMPDOR, Albert (versión y notas).

– El Libro Egipcio de los Muertos. Edaf. Madrid, España. 1982.

CHIUSLOVSKY, Alberto.

– Jung y el Proceso de Individuación, un enfoque Místico-Simbólico. Continente. Buenos Aires, Argentina. 1994.

CIRLOT, Juan-Eduardo.

– Diccionario de Símbolos. Grupo Editor Quinto Centenario; 11° edición, 4° en Colección «Labor». Colombia. 1995.

CLEARY, Thomas.

– El Tao Esencial. La sabiduría eterna del Tao Te King y Chuang Tzu. Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1995.

COELHO, Paulo.

– El Alquimista. Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1999.

CONAN DOYLE, Sir Arthur.

– Sherlock Holmes, Escándalo en Bohemia. Grupo Amaya S.A.-Editorial REI Argentin. Biblioteca

de «Horas de Papel», Buenos Aires, Argentina.

– El Mundo Perdido. Hyspamérica. Ediciones Generales Anaya. Colección «Mis Libros». 2° edición. Madrid, España. 1982.

– Aventuras de Sherlock Holmes – Más Aventuras de Sherlock Holmes – Memorias de Sherlock Holmes. «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

– El Ultimo Saludo de Sherlock Holmes – El Signo de los Cuatro – El Valle del Terror. «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

– Estudio en Escarlata – Sherlock Holmes sigue en pie – El Archivo de Sherlock Holmes. «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

– El Sabueso de los Baskerville – Reaparece Sherlock Holmes – Sherlock Holmes no ha muerto. «Optima». Santillana. 3ª edición. Barcelona, España. 2000.

CRAZE, Richard.

– Astrología China. Evergreen. Taschen. Quatro, London. Manners. Barcelona, España. 1999.

CROWLEY, Aleister.

– Magia en Teoría y Práctica. Cárcamo. Madrid, España. 1998.

– Liber AL vel Legis. Sub Figurâ CCXX. Astrum Argentum. Publicación en «Clase A». Ordo Templi Orientis. Edaf. 1998.

– El Libro de Thoth. Tarot Egipcio. Astrum Argentum. Publicación en «Clase B». Luis Cárcamo Editor. Madrid, España. 2001.

– Hymn to Pan. Ordo Templi Orientis. USA. 2003.

– Liber III vel Jugorum. http://www.topy.net/kiaosfera/caos/practica/jugorum.htm.

CUARTERO, Gaspar (trad.)

– Liber XV. Ordo Templi Orientis - Ecclesiae Gnósticae Cathólica - Canon Missae. Ordo Templi Orientis. 1918-2000.

CZAJKOWSKI, Hania

– La Conspiración de los Alquimistas. Una Novela para el espíritu. Un viaje secreto hacia la libertad. Grijalbo. 6° edición. Buenos Aires, Argentina. 2004.

D’ANGELO, Rinty - CARABAJAL, Eduardo - MARCHILLI, Alberto.

– Una Introducción a Lacan. Lugar. 10° edición. Buenos Aires, Argentina. 2003.

DAVERSA, Fabiana.

– El Libro Mágico de las Runas, el Oráculo Vikingo. Grijalbo. Buenos Aires, Argentina. 1999.

– El Libro Mágico II: Runas, Lecturas Avanzadas. Grijalbo. Buenos Aires, Argentina. 2002.

DAVID-NEEL, Alejandra.

– Místicos y Magos del Tíbet. Prólogo de A. d’Arsonval, Editorial Espasa-Calpe Argentina. 2° edición. Buenos Aires, Argentina. 1950.

DELLA TORRE, Horacio A. (Dr.)

– Hipótesis para una Tésis General ampliada del Temple en Argentina. Prioratus Argentum. O.S.M.T.J., Buenos Aires, Argentina, Febrero de 2001. Actualización y ampliación del informe de Mayo de 2000 del Fr. Horacio A. Della Torre, Buenos Aires, Argentina.

DESCARTES, René.

– Discurso del Método - Meditaciones Metafísicas. Losada. Colección «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Madrid, España. 2001.

D'ESPAGNET, Jean.

– La Obra Secreta de la Filosofía de Hermes Trismegisto. CS Ediciones. Buenos Aires, Argentina, 1991.

DOCZI, György.

– El Poder de los Límites, Proporciones armónicas en la Naturaleza, el Arte y la Arquitectura. Troquel. Buenos Aires, Argentina. 1996.

DONALDSON, Terry.

– El Tarot de El Señor de los Anillos. Editorial EDAF S.A. Segunda Edición. Madrid, España, 1999.

DROIT, Roger-Pol - DeTONNAC, Jean-Philippe.

– Tan Locos como Sabios; Vivir como Filósofos. FCE. Sección Obras de Filosofía. Buenos Aires, Argentina. 2003.

ECO, Umberto.

– Tratado de semiótica general. Editorial Lumen S.A. Trad. Carlos Manzano. Quinta Edición. España, 1995.

EINSTEIN, Albert.

– The World As I See It. In *Ideas and Opinions, based on Mein Weltbild*. (pp. 8-11). Carl Seelig (editor). Bonzana Books. New Cork, USA. 1954.

ESKENAZI, Mario (dis. de colección).

– Coloquio Jacques Lacan 1901-2001. Textos reunidos por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano, España. Colaboración del Instituto Francés de Barcelona. Colección Campo Freudiano 14. Paidós. Barcelona, España. 9 y 10 de noviembre de 2001.

ESQUILO.

– La Orestíada y Prometeo Encadenado. Espasa-Calpe Argentina S.A. Octava Edición. Buenos Aires, Argentina, 1967.

FERNANDEZ PEREZ, Milagros.

– Introducción a la Lingüística, Dimensiones del Lenguaje y Vías de Estudio. Ariel. Barcelona, España. 1999.

FEVRE, Fermín.

– Xul Solar. Ateneo. Buenos Aires, Argentina. 2000.

FLORES, Héctor E.

– Manual de la Masonería Pública. Augusta Comunidad de los Frateres Lucis en LVX LIF. Santo Domingo, República Dominicana.

FONTANA, David.

– El Lenguaje de los Símbolos. Blume. Barcelona, España. 2003.

FORTUNE, Dion (Deo Non).

– Ocultismo Práctico en la Vida Diaria. CS. Buenos Aires, Argentina. 1999.

– La Cábala Mística. Kier. 14° Edición. Buenos Aires, Argentina. 2002.

FRAILE, Guillermo (O.P.)

– Historia de la Filosofía I: Grecia y Roma. Biblioteca de Autores Cristianos. 3° edición. Madrid, España.1966.

– Historia de la Filosofía II: El Judaísmo, el Cristianismo, el Islam y la Filosofía. 3° edición. Madrid, España.1966.

– Historia de la Filosofía I: Del Humanismo a la Ilustración, Siglos XV-XVIII. 3° edición. Madrid, España.1966.

FRANCO, Luis.

– Pan. Poesías 1937-1947. Ediciones Suma.

FRATERNIDAD ROSACRUZ “MAX HEINDEL” (distrib.)

– Rayos de la Rosacruz. Córdoba, Argentina. Marzo de 1983.

– Rayos de la Rosacruz. Córdoba, Argentina. Febrero de 1984.

– Rayos de la Rosacruz. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1984.

FROMM, Erich.

– Del Tener al Ser. Caminos y Extravíos de la Conciencia. Obra póstuma, 1. Paidós Studio. Buenos Aires, Argentina. 1992.

FULCANELLI.

– Las Moradas Filosofales. La obra maestra de la hermética en el Siglo XX. Traducción de Núria García i Amat. Indigo, Archivo Hermético 10, Ediciones Continente. 2° Edición, Savignes, Francia, 1965.

– El misterio de las Catedrales. La obra maestra de la hermética en el Siglo XX. Traducción de J. Ferrer Aleu. Plaza y Janés Editores S.A. Cuarta Edición, España, 1999.

– Finis Gloriae Mundi. Obelisco. Buenos Aires, Argentina. 2002.

GAARDER, Jostein.

– El mundo de Sofía, Novela sobre la Historia de la Filosofía. Ediciones Siruela S.A., España, 29° Edición revisada, 1997.

GABRIEL, Peter.

– The Lamb Lies Down on Brodway. Genesis Music Ltd. Wales, United Kingdom. 1974.

GADAMER, Hans-Georg.

– Arte y Verdad de la Palabra. Ediciones Paidós Ibérica. Buenos Aires, Argentina. 1998.

– El Giro Hermenéutico. Cátedra. Madrid, España. 1998.

– El Inicio de la Sabiduría. Paidós Studio. Barcelona, España. 2001.

GOETHE, Johann Wolfgang von.

– Fausto. Traducción y carta (prólogo) de Teodoro Llorente, firmada en Valencia el 31 de Diciembre de 1882. Ilustración de A. Liezen Mayer, R. Zeitz y A. Schmitz. Biblioteca «Artes y Letras». Casa Editora Manuel Maucci. Barcelona, España.

GONZALEZ, Abel.

– ¿Existió alguna vez el poder de las brujas? Edititorial Atlántida. Buenos Aires, Argentina. En: «Conocer y Saber». n° 5 . Marzo 1989.

GOODY, Jack.

– La Evolución de la Familia y del Matrimonio en Europa. Herder, Barcelona, España. 1986.

GUÉNON, René.

– Esoterismo Cristiano: Dante, Los Templarios, El Grial. Colección «La Aventura Interior». Obelisco. 2° edición. Barcelona, España. 2003.

HADOT, Pierre.

– ¿Qué es la Filosofía Antigua? FCE. México. 1998.

HARAHI, Roberto.

– Los Cuatro Conceptos Fundamenteales del Psicoanálisis de Lacan. Colección Freud-Lacan. Nueva Visión. 3° edición. Buenos Aires, Argentina. 1999.

HEIDEGGER, Martin.

– Ser y Tiempo. FCE. Buenos Aires, Argentina. 1951.

HEINDEL, Max.

– Diccionario Rosacruz. Resumen de términos, conceptos y principios usuales en la filosofía Rosacruz promulgada por The Rosicrucian Fellowship. Genérico. 1999.

– Misterio de las Grandes Operas: Fausto, Parsifal, El Anillo de Niebelung, Tannhauser, Lohengrin. The Rosicrucian Fellowship. www.rosicrucian.com/foreign/spanish.htm, California, USA.

HEISEMBERG, SCHRÖDINGER, EINSTEIN, JEANS, PLANCK, PAULI, EDDINGTON.

– Cuestiones Cuánticas, Escritos Místicos de los Físicos más famosos del Mundo. Kairós. Barcelona, España. 1986.

HODGE, Stephen.

– Calendario de Astrología Tibetana. Ilustraciones de Tsering Dorje. RBA. Barcelona, España. 2001.

HOMERO.

– La Ilíada. Editorial Sopena Argentina S.R.L. Segunda Edición. Trad. José Gomez Hermosilla. Biblioteca Mundial «Sopena», Buenos Aires, Argentina, 1944.

– La Odisea. Editorial Losada S.A. Biblioteca «Clásica y Contemporánea», Buenos Aires, Argentina, 1968.

IBARRA GRASSO, Dick Edgar.

– Argentina Indígena & Preshistoria Americana. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1967.

IBSEN, Henrik.

– Peer Gynt. Heda Gabler. «Jorge Luis Borges Biblioteca Personal». Hyspamérica Ediciones Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1985.

INOUE, Atom.

– Manual de Biosalud Kaiigaku. Fundación Comunidad del Hospital Natural de Nicaragua, 3°

edición. Nicaragua. 1998.

– Gimnasia Bioenergética. Biosalud, 6° edición. Serie Medicina Agradable. Nicaragua. 1999.

IVERSON, Jeffrey.

– Más de una Vida. Reencarnación. ¿Existe una vida anterior a ésta? Editora Martínez Roca S.A. Barcelona, España, 1979.

JANEIRO, Iglesias J.

– La Cábala de la Predicción. Kier, 5° Edición. Buenos Aires, Argentina. 2000.

JAVALOYS, Joaquín.

– El Grial, Secreto de los Cátaros: La historia oculta de un Linaje. Edaf. Madrid, España. 2001.

JONES, Ernest.

– Freud (1). Biblioteca «Salvat de Grandes Biografías». Salvat Editores S.A. Barcelona, España, 1985.

JUNG, Carl Gustav.

– La Interpretación de la Naturaleza y la Psique. La sincronicidad como principio de Conexión acausal. 3° reimpresión. Paidós Psicología Profunda. Barcelona, España. 1994.

– El Hombre y sus Símbolos. Paidós Ibérica. 1995.

KACZEWER, Jorge (Dr.)

– Riesgos transgénicos para la salud humana. Mapo. Ecología en Acción. Movimiento Argentino para la Producción Orgánica. Buenos Aires, Argentina. 2001.

KAHN, James.

– El Retorno del Jedi. “La Guerra de las Galaxias”. Basada en un argumento de George Lucas. Trad. Ernesto Alba. Editorial Planeta S.A. Primera Edición. Barcelona, España, 1983.

KAMINA, Pierre.

– Anatomía General. Maloine, París. Editorial Médica Panamericana. Madrid, España. 1997.

KANT, Inmanuel.

– Los Prolegomenos. Colección «Grandes Pensadores». Alba Libros S.L. España.

KINDER, Hermann - HILGERMANN, Werner.

– Atlas Histórico Mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa. Ediciones Istmo, Colección «Fundamentos 1», décima edición. Madrid, España, 1980.

KING, Francis.

– Magia. La Tradición Oculta. Colecc. «Mitos, Dioses, Misterios». Editorial Debate. Ediciones del Prado, Madrid, España, 1975.

KLOSSOWSKI DE ROLA, Stanislas.

– Alquimia. El Arte Secreto. Colecc. «Mitos, Dioses, Misterios». Editorial Debate. Ediciones del Prado, Madrid, España, 1973.

LACAN, Jacques.

– El Seminario de Jacques Lacan - Libro 20: Aún 1972-1973. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1981.

– El Seminario de Jacques Lacan - Libro 4: La Relación de Objeto 1956-1957. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1994.

– El Seminario de Jacques Lacan - Libro 5: Las Formaciones del Inconsciente 1957-1958. 3° reimpresión. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2003.

– El Seminario de Jacques Lacan - Libro 8: La Transferencia 1960-1961. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2003.

LAFORGUE, Jorge (comp.).

– Teatro Selecto: Sófocles: «Edipo Rey», Shakespeare: «El mercader de Venecia», O'Neill. Estudio Preliminar. «Biblioteca Universal Básica». Centro Editor de América Latina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1978.

LAMA, Dalai S. S. (GYATZO, Tenzin).

– Las Cuatro Nobles Verdades. Plaza y Janés Editores S.A. Barcelona, España, 1998.

LAURENT, Alberto (trad.)

– Hermes Trismegisto, Los 4 Libros Herméticos. Abraxas. Barcelona, España. 2003.

LE CROM.

– Tratado de la Sal de los Filósofos. Índigo. Barcelona, España. 1999.

LEVI ZAHED, Eliphas.

– Curso de Filosofía Oculta. Índigo. 2000.

– Alta Magia, Fundamentos. Grupo Imaginador. 2000.

– Dogma y Ritual de la Alta Magia. Kier, 1° Edición, 14° Reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 2003.

LIAÑO, Ignacio Gómez de.

– El Círculo de la Sabiduría. Diagramas del Conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo. Biblioteca de Ensayo «Siruela». Ediciones Siruela, Madrid, España, 1998.

LINCOLN, R. J. – BOXSHALL, G. A. – CLARK, P. F.

– Diccionario de Ecología, Evolución y Taxonomía. FCE. México. 1995.

LOCKE, John.

– Ensayo sobre el entendimiento humano. Colección «Obras Fundamentales de la Filosofía». Selección, traducción, prólogo y notas de Luis Rodriguez Aranda. Ediciones Folio S.A. España, 1999.

LONGMAN (ed.)

– Phrasal Verbs Dictionary. Pearson Education Limited. Essex, England. 2000.

LONGMAN (ed.)

– Dictionary of Contemporary English. Pearson Education Limited. Third Edition. Essex, England. 2001.

LOPEZ de ALBORNOZ, Cristina del C. (Dra.)

– Los Dueños de la Tierra, Economía, Sociedad y Poder en Tucumán [1770-1820]. Facultad de Filosofía y Letras U.N.T. Tucumán, Argentina. 2003.

LOPEZ de ROJAS, Gabriel.

– Liber Zión. Societas Ordo Templi Orientis, Ordo Astrum Argentum, Golden Down. Barcelona, España. 2003.

– La Alquimia. Ediciones G. Asociación Orden Illuminati. Barcelona. En: «Baphomet». n° 15. Diciembre 2003.

– El Yoga: Una Vía de Iniciación Básica. Ediciones G. Asociación Orden Illuminati. Barcelona. En: «Baphomet». n° 15. Diciembre 2003.

– Por la Senda de Baphomet. Ediciones G. Fraternidad Internacional: Orden Illuminati, Societas OTO, Memphis Misraïm. Barcelona, España. 2004.

LORANDI, Ana María (dir.)

– Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre. Volumen XIV. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1984.

– Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre. Volumen XVI. Instituto de Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, Argentina. 1986.

MacGREGOR MATHERS, Samual Liddell.

– La Qábalah Develata. Templo L.V.X. Thot. Golden Down: http://www.geocities.com/lvxthot/home.htm. Buenos Aires, Argentina. 2002.

MAQUIAVELO, Nicolás Bernardo de.

– El Príncipe. Prólogo de Carlos María García. Notas de Napoleón Bonaparte y Cristina de Suecia. Epílogo de Benito Mussolini. «Clásicos Marymar», Editorial Marymar, Buenos Aires, Argentina, 1974.

– El Arte de la Guerra. Losada. Colección Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento. Buenos Aires, Argentina. 2003.

MARQUERIE, Alfredo (comp.).

– Teatro de Siempre. Versiones Representables de Teatro Griego y Latino: Esquilo: «La Orestíada», Sófocles: «Ayax», Eurípides: «Medea e Ifigenia», Aristófanes: «Las Nubes», Menandro: «El díscolo», Plauto: «Los gemelos», Terencio: «Formión», Séneca: «Tiestes». Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, España, 1965.

MARTEAU, Paul.

– El Tarot de Marsella. Edaf. Madrid, España. 1983.

MENARD, Louis (introd.).

– Los Libros de Hermes Trismegisto. Edicomunicación S.A. Barcelona, España, 1998.

MENDEZ, Conny.

– ¿Quién es y quién fue el Conde de Saint Germain? CS Ediciones. Buenos Aires, Argentina. 1993.

MEUNIER, Mario.

– La Leyenda de Troya. Editorial Pomaire. Barcelona, España, 1981.

MILLONES, Luis - LEMLIJ, Moisés.

– En el Nombre del Señor. Shamanes, Demonios y Curanderos del Norte del Perú. En: Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos. Biblioteca Peruana de Psicoanálisis. BPP SIDEA, Perú, 1993.

MOLINA, Tirso de.

– El Burlador de Sevilla y convidado de piedra. Editorial Huemul, Segunda Edición. Buenos Aires, Argentina, 1970.

MONTAL, Alix de.

– Le chamanisme. M.A. éditions. Traducción de Stella Maris García. París, Francia, 1984.

MORALES, Andrea - SAPETER, Claudio.

– Grandes Matemáticos. Pitágoras y la Escuela Pitagórica. Extraído de Acioma Nº 1. En: http: //www.nalejandria.com/00/colab/axioma/pitagoras.htm, Mayo-Junio, 1996.

MOREL, Héctor V. – MORAL, José Dalí.

– Diccionario de Mitología Egipcia y Medio Oriente. Kier. Buenos Aires, Argentina. 1987.

MORENO, Rosa (trad.)

– Diccionario Masónico del Gran Oriente de Francia. Obelisco. Buenos Aires, Argentina. 2002.

MOSCARDO, Margarita Arnal.

– El Tarot Egipcio. Obelisco. Barcelona, España. 1998.

MUCHEMBLED, Robert.

– Historia del Diablo; Siglos XII-XX. FCE. Sección de Obras de Historia. 1° reimp. Buenos Aires, Argentina. 2003.

MÜLLER, Max F.

– Mitología Egipcia. Edicomunicación. Barcelona, España. 1996.

– Mitología Comparada. Edicomunicación. Barcelona, España. 1988.

NEWTON, Isaac.

– Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Tecnos. Madrid, España. 1987.

NIETZSCHE, Friedrich.

– Obras inmortales, Tomo III: El crepúsculo de los dioses - Más allá del bien y del mal - Así hablaba Zaratustra. Edicomunicación S.A./Teorema S.A., Barcelona, España, 1985.

– Más Allá del bien y del mal. Colección «Obras Fundamentales de la Filosofía». Trad. Andrés Sánchez Pascual. Ediciones Folio S.A. España, 1999.

– Así habló Zarathustra. Colección «Grandes Pensadores». Alba Libros S.L. Barcelona, España.

– El Espíritu Libre. Longseller. Buenos Aires, Argetnina. 2001.

O'DONOHUE, John.

– Anam Cara. El Libro de la Sabiduría Celta. Emecé. 1ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 1998.

ORTEGA Y GASSET, José.

– La Rebelión de las Masas. Revista de Occidente en Alianza Editorial. 16° edición. Madrid, España. 2001.

PARACELSO, Théophrast Bombast von Hohenheim.

– Astronomía Hermética. Indigo. Barcelona, España. 2001.

PAUWELS, Louis - BERGIER, Jacques.

– El Retorno de los Brujos. Plaza & Janés S.A. de Ediciones, «El Arca de Papel». Barcelona, España, 1960.

– La Rebelión de los Brujos. Plaza & Janés S.A. de Ediciones. España, 1971.

PEREZ-RUIZ, Mario M.

– Pitágoras, el Misterio de la Voz Interior. Océano. Barcelona, España. 2000.

PETRUCCI, Armando.

– La Ciencia de la Escritura, primera lección de Paleografía. FCE. Buenos Aires, Argentina. 2002.

PLATON.

– Defensa de Sócrates. Aguilar S.A. de Ediciones, Primera Edición, Primera reimpresión. Madrid, España, 1968.

– Diálogos. Longseller. Buenos Aires, Argentina. 2001.

– Diálogos. Libsa. Madrid, España. 2001.

– El Banquete. GEA. Buenos Aires, Argentina. 2002.

– Defensa de Sócrates - Critón. Losada. Colección «Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento». Buenos Aires, Argentina. 2003.

POE, Edgar Allan.

– Obras Completas. Biblioteca Los Clásicos. Claridad. 23ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. 1998.

– Tales of Mystery and Imagination. «Oxford Bookworms Library» Fantasy and Horror. Oxford University Press. Third impresión. Oxford, UK. 2000.

POSSE, Carbón Eduardo.

– La Teoría del Caos. Longseller. Buenos Aires, Argentina. 2001.

POTTIER, Bernard.

– Lingüística General, Teoría y Descripción. Biblioteca Románica Espánica. Gredos. Madrid, España. 1977.

PRABHUPÃDA, Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami.

– El Bhagavad-Gîtã tal como es. Fondo Editorial Bhaktivedanta, Edición corregida y aumentada, Buenos Aires, Argentina, 1984.

RACINE, Jean.

– Fedra. En: URE-A, Pedro Henríquez (direc.) «Las Cien Obras Maestras de la Literatura y del pensamiento Universal». Editorial Losada. Argentina, 1939.

RADHAKRISHNAN, N. - RAJU, P. T.

– El Concepto del Hombre. Brevarios del Fondo de Cultura Económica. Estudio de Filosofía Comparada. Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición. Buenos Aires, Argentina, 1966.

REX GONZALEZ, Alberto – PEREZ, José A.

– Historia Argentina, Volumen I: Argentina Indígena, Vísperas de la Conquista. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

REYNOLDS, Roberto Rosaspini.

– Hadas, Duendes y otras Criaturas Mágicas Celtas. Ediciones Continente. Segunda Edición. Argentina, 1999.

– Cuentos Celtas. Relatos Mágicos de Hadas y Duendes. Ediciones Continente. 2° edición. Argentina, 2001.

RIERA, Marta – LOPEZ De ROJAS, Gabriel (dir. y red.)

– Baphomet, la Revista de la Libertad y la Igualdad. Año 5, número XV. Ediciones G. Barcelona, España. 2003.

RODRIGUEZ, Angel Sánchez.

– Diccionario de los Jeroglíficos Egipcios. Alderabán. Madrid, España. 2000.

ROLA, Stanislas Klossowsky de.

– Alquimia, el Arte Secreto. Debate. Madrid, España. 1973.

ROOB, Alexander.

– El Museo Hermético, Alquimia y Mística. Tasches. Londres, Inglaterra. 1997.

RUBIO, Narcís Fernández.

– ¿Pero hubo alguna vez Sirenas? Editorial García Ferre. Chile. En: «Muy Interesante». n° 71. Setiembre 1991.

RUSSELL, Jeffrey B.

– Historia de la Brujería. Hechiceros, Herejes y Paganos. Traducción de Bernardo Moreno. Edición Paidós SAICF, Buenos Aires. 1ª Edición. España, 1998.

SADHU, Mouni.

– Tarot, Curso Contemporáneo de la Quinta Esencia del Ocultismo Hermético. Kier. Buenos Aires, Argentina. 1971.

SAGAN, Carl.

– El Mundo y sus demonios. La ciencia como una Luz en la Oscuridad. Colección «La Línea del Horizonte». Traducción de Dolors Udina. Editorial Planeta. Barcelona, España, 1997.

SAITTA, Armando.

– Gúia Crítica de la Historia Moderna. Breviarios del «Fondo de Cultura Económica» Nº 483. Trad. Stella Mastrangelo. Primera Reimpresión. México, 1996.

SANTIS, Pablo de.

– La Historieta en la edad del la razón. Editorial Paidós SAICF. Argentina, 1998.

SARAMAGO, José (Nobel de Literatura 1998).

– El Evangelio según Jesucristo.. Punto de Lectura. Suma de Letras. Buenos Aires, Argentina. 2003.

SCHEINSOHN, Daniel.

– Comunicación Estratégica: Management y Fundamentos de la Imagen Corporativa. Macchi. 5° edición. Buenos Aires, Argentina. 1996.

SHAKESPEARE, William.

– Hamlet. Ediciones B, S.A., Trad. Jaime Navarra. 1ª Reedición. Barcelona, España, 1999.

– Romeo y Julieta. Burs Editor S.A. Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, 1999.

– Macbeth - Hamlet. Biblioteca de la Literatura Universal. Biblioteca Clarín nº 1, Editorial Sol 90. Barcelona, España, 2000.

SHELLEY, Mary.

– Frankenstein. Los JET de Plaza y Janés S.A. de Ediciones. Barcelona, España, 1994.

SHINE, Jack T.

– Invocaciones, Limpias y Rituales. Abraxas. Barcelona, España. 2001.

SILO.

– Contribuciones al Pensamiento: Sicología de la Imagen y discusiones Historiológicas. Planeta. Buenos Aires, Argentina. 1990.

SKELTON, Robin.

– El retorno de las brujas. Creencias y rituales en la práctica actual de la brujería. Ediciones Martínez Roca S.A., Barcelona, España, 1991.

SOCIEDAD BIBLICA ARGENTINA.

– El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo. Versión Popular. Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 1970.

SOFOCLES.

– Antígona. Colección «Clásicos de Ayer». Editorial Andina. Argentina, 1973.

SOPENA, Ramón (edit.)

– Latín. Diccionario ilustrado Latín-Español. Iter 2000. Sopena. Barcelona, España. 1999.

SQUIRRU, Ludovica - BARRIOS, Carlos.

– Kam Wuj. El Libro del Destino. Astrología Maya. Editorial Sudamericana S.A. Argentina, 2000.

STEINER, George.

– Después de Babel, Aspectos del Lenguaje y la Traducción. FCE. Buenos Aires, Argentina. 1980.

STEVENSON, Robert L.

– El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde. Colección «Mis Libros». Hyspamérica Ediciones S.A. España, 1982.

STOKER, Bram.

– Drácula. Ediciones B, S.A. Barcelona, España, 1995.

SZALAY, Ione.

– ¿Qué esconden los Misterios de Egipto? Colección «Infinito». Kier. Buenos Aires, Argentina. 2001.

– Kabaláh. Una Sabiduría Esencial para el Mundo de Hoy. Colección «Infinito». Kier. Buenos Aires, Argentina. 2003.

TOLKIEN, John Ronald Reuel.

– El Señor de los Anillos. Ediciones Minotauro S.A. Barcelona, España, 1993.

TONDRIAU, Julián.

– Diccionario de las Ciencias Ocultas. Edaf, La Tabla Esmeralda. Barcelona, España. 1985.

THOT-M, Frater.

– La Trilogía Reflejo. (Liber I). M. Edición Limitada. Tucumán, Argentina. 2000.

– Lapis Philosophorum. Liber II. 1° edición. Amerika MD & Asociados. Tucumán, Argentina. 2004.

TOVAR, Antonio.

– Catálogo de las Lenguas de América del Sur. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 1961

TRES INICIADOS.

– El Kybalión. Editorial Kier S.A., Colección «Horus». Buenos Aires, Argentina.

TYSON, Donald.

– La Magia de las Runas. Sirio. Buenos Aires, Argentina. 1988.

TZU, Sun.

– El Arte de la Guerra. Troquel. Buenos Aires, Argentina. 1999.

UNION VEGETARIANA ARGENTINA.

– El Vegetariano Vegano. Año II - Nº 8. UVA. Buenos Aires, Argentina. Verano de 2002-2003.

VACCARO, Alberto J.

– Introducción al teatro clásico. Colección «Esquemas». Editorial Columbia. Buenos Aires, Argentina, 1971.

VAZQUEZ ALONSO, Mariano J.

– El Libro de los Signos, Lenguaje iniciático para el conocimiento del otro Saber. Ediciones 29. Barcelona, España. 1980.

VAZQUEZ JIMENEZ, Sebastián.

– El Tarot de los Dioses Egipcios, su Orígen e Interpretación a la Luz de la Religión Egipcia. Edaf. Madrid, España. 1994.

VELAYOS, Angel Martín (Trad. y Adapt.)

– Fama Fraternitatis. Ediciones Rosacruces. Madrid, España. 1996.

VENERE, Alicia.

– Numerología, conocimientos fundamentales. Continente, 2da Edición. Buenos Aires, Argentina. 1998.

VERA, Jesús Ramón.

– Así en la Tierra como en el Cielo. Tumparenda Ediciones. Salta, Argentina, 1989.

VICENTE, Enrique.

– Las novias de Satán. Editorial García Ferre. Chile. En: «Muy Interesante». n° 58. Agosto 1990.

VIRGILIO, Marón Publio.

– La Eneida. Editorial Atlántida S.A. 6ª Edición. Biblioteca «Billiken», Argentina, 1967.

WELLS, J. C.

– Longman Pronunciation Dictionary. Parson Education Limited. Second Impression. Essex, England. 2000.

WILDE, Oscar.

– El fantasma de Canterville. «Alianza Cien». Editorial Alianza S.A, España, 1993.

– The Canterville Ghost. And Other Stories. «Heinemann ELT» Guided Readers. Stephen Colborn. Oxford, UK. 1993.

WILHELM, Richard.

– I Ching. El Libro de las Mutaciones. Presentación y Notas: D.J. Vogelmann; Prólogos: C. G. Jung; Poema “Para una versión del I King” de J. L. Borges. Editorial Sudamericana S.A. Decimotercera Edición. Argentina, 2000.

YATES, Francis A.

– La Filosofía Oculta en la época Isabelina. FCE. México. 1982.

YUTANG, Lin.

– Sabiduría Hindú. Colección «Academus». Biblioteca Nueva. Traducción por Georgette T. de Herberg. 3ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 1959.

ZIEGLER, B. Gerd.

– Tarot, El Espejo del Alma. Estuche con un completo manual y las 80 cartas del tarot de Aleister Crowley. Arcano Books. Madrid, España, 1999.

ZELAZNY, Roger.

– Tú, el Inmortal. Colección «Biblioteca de Ciencia Ficción» n° 18. Ediciones Orbis S.A.-Hyspamérica, España, 1977.

ZORRILLA, Don José.

– Don Juan Tenorio. Drama religioso fantástico en dos partes. Aprobado para su representación por la junta de censura de los teatros del Reino, 4 de junio de 1849.

ZUNZUNEGUI, Santos.

– Pensar la Imagen. Cátedra / Universidad del País Vasco. Signo e Imagen. 4ª edición. Madrid, España. 1998.

VITA

Fr.·. *Thot*-M nace con el nombre de Marco Albornoz en la provincia de Tucumán, Noroeste de la República Argentina el 28 de Febrero de 1976 e.v. en un seno familiar relativamente científico, ya que su madre Cristina del Carmen López (1957) es Dra. en Historia, y su padre Carlos Darío Albornoz (1956), un moderno alquimista que trabaja en los procesos más antiguos de la fotografía, como el *daguerrotipo* –fue impulsor de la técnica en Sudamérica y es apreciado por colegas de Nueva York, París, Cuba y México entre otros–, el *calotipo* o *talbotipo*, la *goma bicromatada* y además es fundador del Centro de Conservación y Archivo del Acervo Fotográfico de Tucumán.

A los ocho años de edad, el joven *M* tiene una experiencia mística encontrando en sueños-vívidos una caja de piezas del instituto de arqueología donde su padre trabajaba, allí levanta una máscara de *Pan* hecha en barro, y al llevársela al rostro, «vé» a través de «sus» ojos una silueta rojiza danzando en frente de él, rodeada de fuego. Entonces, de esta experiencia Marco sólo obtiene una enorme sensación de culpabilidad que lo lleva a escribir dos años después el ensayo premiado "La Cueva", donde se narra esta experiencia de una manera muy impresionista y aterradora.

A los catorce años de edad, descubre la brujería. Comienza a investigar entre los libros y documentos históricos de su madre y encuentra relatos aterradores de maltrato a las poblaciones paganas en la región durante la colonia (recibe una mención especial por su ensayo "El Encubrimiento de América" con motivo de las festividades del V° Centenario en 1992 e.v.) y decide tomar una bandera «daimónica» de recomposición de las creencias precristianas en el N.O.A.

Desde los quince comienza a escribir “(La Trilogía) Reflejo”, compuesta por una ópera-rock, un ensayo-literario y una obra-teatral, donde el personaje principal, *Pan*, es un adolescente que lucha por sus ideales en una sociedad obnubilada por la poderosa magia de la *Reina Bruja*. Esta experiencia le lleva nueve cabalísticos años, componiendo sus personajes a partir de experiencias reales de la vida cotidiana, ya que las *Ninfas* de la ópera simbolizaron los romances en su propia adolescencia, sus compañeros *Sátiros*: sus propios compañeros de banda, y el enfrentamiento con la *Bruja*: el «reflejo» de la misma sociedad que rechazaba. Así, al finalizar su ópera prima, *M* se enfrenta a vivir la «sentencia» que la *Reina* le había impuesto a *Pan* en el libro.

A partir de allí entra en su época «obscura» cuando encara a lo largo de un año y un día las pesadillas de las que necesitaría liberarse para iniciarse en la religión Witchcraft (la rama ecléctica de la Wicca). Estudia a los grandes autores del ocultismo europeo del siglo XIX y XX como Eliphas Lévi, MacGregor Mathers y Aleister Crowley, aprende la lectura y fabricación de runas británicas, y se sumerge en la filosofía natural resucitada a finales del XX, interesándose por la mecánica cuántica, las matemáticas pitagóricas, la filosofía newtoniana y la historia de las grandes escuelas herméticas.

A los dieciseis años forma, junto a su hermano mellizo, la banda de rock Niebla Púrpura en honor a su músico favorito Jimi Hendrix. El trío ejecuta canciones de su propia autoría y viejos clásicos de Cream, Led Zeppelin, Queen y Pink Floyd.

Se separa unos años después, pero la experiencia afecta a sus seguidores marcando el camino para nuevos talentos de la ciudad y la resurrección de una nueva ola de compositores regionales.

No es la única experiencia musical grupal, luego de recibirse con el título de técnico-químico, forma otras bandas también con su hermano menor Facundo (1979), pero más tarde

deja la música para iniciar su propia empresa publicitaria. Estudia diseño gráfico en 1995 e.v. y desde el '97 trabaja como director creativo de las agencias que funda; se asocia a Darío, su hermano mellizo, en un proyecto nacional de marketing publicitario y editorial conocido como Amerika MD & Asociados.

Con ello, su doble-vida personal se convierte en una eterna dedicación al minucioso estudio en su biblioteca-alejandrina, repleta de tratados de filosofía y alquimia y una enorme colección de filmes clásicos y tabacos para sus preciadas pipas extranjeras. Cambia repentinamente su régimen alimenticio por el vegetarianismo que le inculca su amigo Humberto Nadal.

Se establece con Elizabeth Taulo (1968), reina-escarlata de su ópera "Reflejo" y musa que habría provocado el gran final del Liber I, hecho fundamental que desencadenaría el enfrentamiento futuro con el desarrollo práctico de sus experimentos alquímicos.

Estudia el idioma inglés con las profesoras Isabel de Marozzi y Soledad Scotta (A.T.I.C.A.N.A.), debido a la cantidad de publicaciones esotéricas editadas en ese idioma, y perfecciona la fonética con Ramón Ríos.

Durante comienzos del año 2002 e.v. conoce al Dr. Atom Inoué, profesor japonés de kaiigaku y medicina complementaria radicado en Nicaragua, con quien descubre los procesos alquímicos en las danzas bionergéticas y ejercicios de reiki y tai-chi. Durante su aprendizaje se contacta con miembros del grupo Eco-Salud con quienes entabla una estrecha relación.

El año 2003 e.v. (IV° de la era de Zión) es muy importante para su formación. A sus comienzos, experimenta una sensación muy extraña después de estar reunido con dos de sus discípulos herméticos, su hermano mellizo y un amigo (¿los cuatro pilares de la *Esfinge Tetramórfica*?). Encontraría el significado de esta experiencia psico-espiritual con lo que más tarde describiría como *"la plataforma que me impulsó a conocer el Quinto Elemento,*

fueron la base de la pirámide que me elevó hasta la luz”. Esta experiencia queda asentada en su “Muerte del Yo”, poema escrito en estado de trance que marca el comienzo de un sacrificio individual para reconocer su lugar en el Universo Mental.

Comienza a escribir su segundo musical: “Cleo-Pax”, el 5 de junio, pero no lo concluye ese mismo año. Discute con Elizabeth la posibilidad de editar un primer tratado hermético antes de continuar con el proyecto teatral sobre la experiencia post-mortem de Cleopatra, para así justificar lo vivido por esta legendaria reina durante su encuentro con Thot en el salón de las almas, y marcar el capítulo final dentro de la brujería-shamánica y la nueva puerta hacia su futura dedicación a la Alta Magia.

El 20 de agosto, durante un viaje a Buenos Aires para formar parte del Jurado del Lápiz de Oro para agencias de publicidad de Argentina, conoce gente de Greenpeace. Inmediatamente se convierte en «Amigo del Rainbow Warrior» (48.348).

El 26 de agosto funda «La Duat», un grupo de estudios de filosofía hermética con su hermana Penélope (1986) y su amiga Anabel Bessone (sor.·. Merlina) de la provincia de Córdoba, Argentina.

De esta experiencia internauta nace el antes mencionado tratado hermético que postergaría la producción de su segundo musical. El nuevo proyecto se conocería como “Liber II: Lapis Philosophorum”. Un libro que reemergería parte del epílogo del indédito “Liber I” (o “La Trilogía Reflejo”), sus investigaciones de historia y tradición espiritual mundial, más las discusiones en los foros de La Duat (http://groups.msn.com/LaDuat) llevadas a cabo hasta el 26 de diciembre de 2003 e.v.

Durante el proceso creativo de Liber II, es aceptando en dos órdenes paramasónicas y neotemplarias de España, ingresando oficialmente el día 8 de noviembre de 2003 e.v. con el grado de

Probationer I° de la Societas Ordo Templi Orientalis, en grado de Neófito I° de la Ordo Astrum Argentum y en el Atrio y Antecámara de la Golden Down de Barcelona, liderada por Gabriel López de Rojas (fr.·. Prometeo, fr.·. Oz), sucesor legítimo de la orden fundada por Aleister Crowley (fr.·. Perdurabo, fr.·. Baphomet, La Bestia 666, Maestro Thérion), profeta del Eón de Horus (19 de marzo de 1904 e.v.) y autor del "AL vel Legis" o "Libro de la Ley" revelado por el sacerdote egipcio *Aiwass*; este libro es utilizado actualmente como el *viejo testamento* de la orden iniciática. De Rojas es el profeta del nuevo Eón de Zión (16 de agosto de 1999 e.v.), y representa el paso posterior a la tarea de Crowley, también es autor de muchos libros entre los que se encuentra el "Liber Zión" revelado por *Baphomet,* "El Iniciado Masónico", "Los Illuminati", "Misterios Templarios", "Por la Senda de Baphomet", etc.

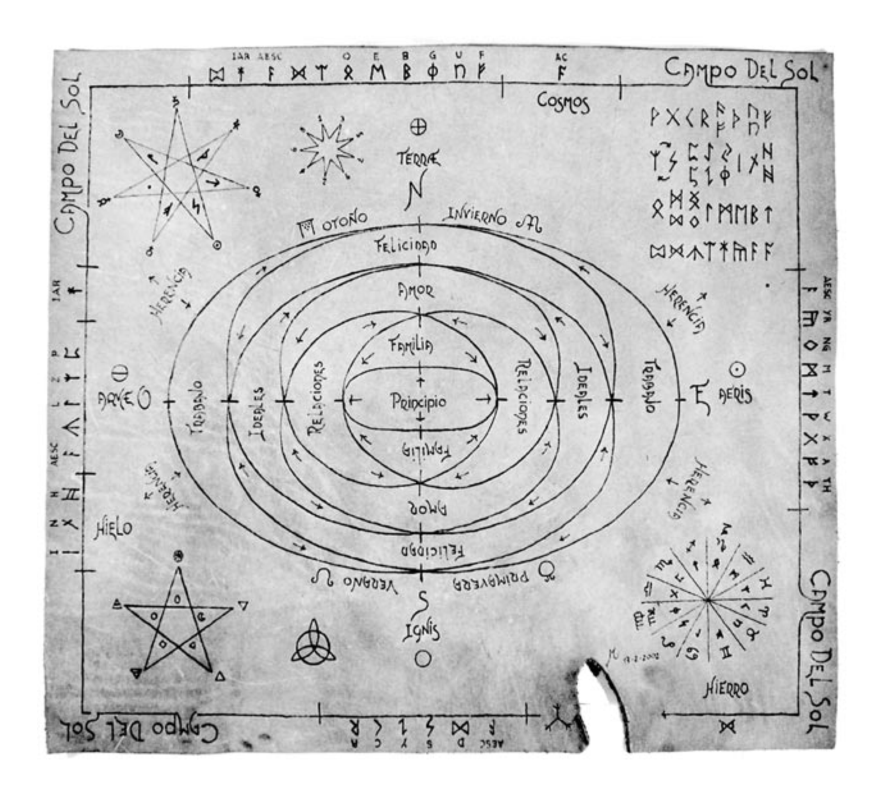
Desde su iniciación en la orden hermética, *Thot*-M se sumerge profundamente en el estudio del "Libro de Thoth" y el Arreglo de Nápoles crowleyano, el estudio de la Qábalah, el Yoga, los ritos de Alta-Magia, la lingüística lacaniana, la hermenéutica gadameriana, el idioma hebreo y los jeroglíficos egipcios.

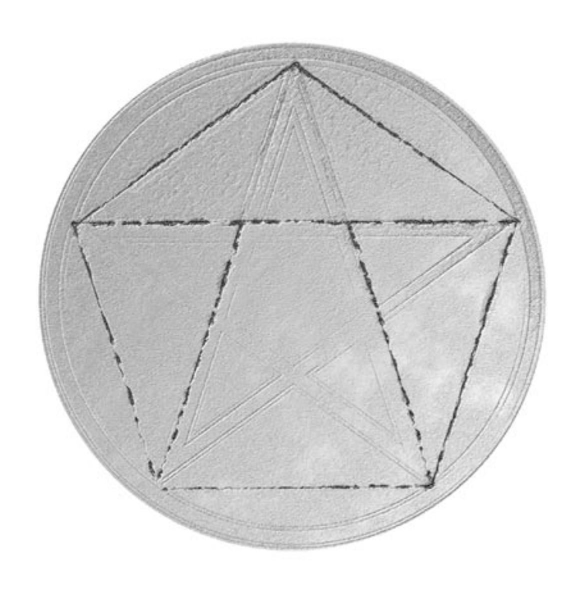
El 8 de enero del año 2004 e.v. comienza a escribir "Liber III: Hieros Gamos", un nuevo tratado hermético-filosófico sobre la iniciación alquímica y la búsqueda del legendario Grial templario.

El día 17 de enero, dos meses y medio después de su iniciación en la orden paramasónica y neotemplaria, concluye con el primer grado Neófito-Probationer de la Astrum Argentum-Societas Ordo Templi Orientalis, cumplido en menor tiempo que el estipulado (cuatro meses). Veinticuatro horas antes, el 16 de enero del año IV e.z., el OHO y Gran Maestre Gabriel López de Rojas emite en la ciudad de Barcelona el nombramiento del cargo de Venerable y Cabeza Nacional de la Societas O.·. T.·. O.·. para la República Argentina al fr.·. *Thot*-M, ahora II° Minerval de la S. O.·. T.·. O.·. y Dominus Liminis de la Golden Down (grado creado por Aleister Crowley para la orden interna en la Astrum Argentum).

Desarrolla este grado con gran naturalidad y velocidad, y culmina su Liber III a finales de febrero de 2004 e.v.

O.·.W.·. L.·.D.·.

ín-DICE **